家禮輯覽 大

謄錄

右道第二

三丈羅徒

家禮輯覽卷之七

喪禮

朝夕哭奠 上食

朝夕哭奠 (雜記)朝夕哭不帷無柩者不帷(註)朝夕之間孝子欲見殯故哭則褰舉其帷哭畢仍垂下之無柩謂葬後神主祔廟後還在室無事於堂故不復施帷(河西)曰此禮之昏定晨省○(檀弓)朝奠日出夕奠逮日(註)逮日及日之未落○(既夕記疏)必朝奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母之神隨陽

而來故也○開元禮每日夙具朝奠於東階下內外夙興各纀服男子就東階下位若升哭於殯東其位如始成服之式婦人升詣殯西位內外皆哭○愚按儀禮朝夕哭與奠節次各異而或者以哭奠誤認爲一項事非是

朝奠註奉魂帛出就靈座 補註出就靈座入靈牀奉出也○丘儀魂帛出侍者入靈牀中斂枕被

附註罩 ○韻會陟教切四聲通解冒也覆也○集說罩用竹爲格白生綃爲之

上食(士喪記)燕養饋羞湯沐之饌(按)饌士轉反旣夕記夷牀輁軸饌于西階東其二廟則饌于禰廟據此則陳字設字之義如他日(註)燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汚垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃(疏)鄭註鄕黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今註云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也進徹之時如其頃一如平生子進食於父母故雖死象生時若一時之頃○朔月若薦新則不饋于下室(註)以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事(疏)大小斂

奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭註云於是始有黍稷唯有下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫以上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知○(大全)李繼善問檀弓旣祔之後唯朝夕哭拜朔奠而張先生以爲三年之中不徹几筵故有日祭溫公亦謂朝夕當饋食則是朝夕之饋當終喪行之不變與禮經不合如何曰此等處今世見行之禮不害其爲厚而又無嫌於
僭且當從之

夕奠(註)奉魂帛入就靈座(補註)靈座當作靈牀○(丘儀)侍者先入靈牀內鋪被

安枕然後出奉魂帛安牀上置轂鞋于牀下收晨
所陳頮櫛之具按朝陳頮櫛至夕始收似未安

哭無時 襲服䟽哭有三無時始死未殯以前哭不絕
聲一無時既殯以後卒哭祭已前阼階之下
爲朝夕哭在廬中思憶則哭二無時既練之後無朝
夕哭惟有廬中或十日或五日思憶則哭三無時也
卒哭之後未練之前惟有朝夕哭是一有時也○檀
弓穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知
禮矣註哭夫以禮哭子以情中節矣故孔子善之方
氏曰經曰寡婦不夜哭蓋其遠嫌 思人道之道不得
不然爾穆伯之於敬姜夫也故居其喪止於晝哭而
不嫌於薄文伯之於敬姜子也故居其喪晝夜哭而

不嫌於厚此孔子
所以謂之知禮

朔日止設饌[士喪禮]朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位[註]朔月月朔日也大夫以上月半又奠如初者謂大斂時始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉[疏]始死以來奠不言黍稷至此乃言之故云始有黍稷○[按]家禮無論士與大夫皆無月半之奠蓋朱子斟酌時宜從簡之道也東俗雖寒士家亦設於月半非家禮之意然其來已久似難猝變○[士喪禮]徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入其設于外如

于至註啓會徹時不復盖也面足執之令足間鄕前也敦有足則敦之形如今酒敦外序西南疏以前設時卽不盖至徹亦不盖今經云敦啓會燋先盖至徹重啓之故云不復盖也○大全李繼善問政和儀六品以下至庶人無朔奠溫公書儀有之今當以何者爲據曰旣有朝奠則朔奠且遵當代之制不設亦無害

註麪韻會眠見切 麥末或作麵

附註母喪夫爲主 語類夫祭妻亦當拜○丘儀按禮母喪朔祭則用父爲主是以夫而祭妻也其禮視子於父母爲輕其行禮之際稍加節文似亦不爲過今擬子之喪母有父在主

祭者之[illegible]于左主人以下就位舉哀奉魂帛出就
靈座主人盥洗詣香案前焚香斟酒執事者點茶

再拜

禮畢撤奠 士喪禮註撤盛也

有新物則薦 士喪禮有薦新如朔奠註薦五穀若時果物新出者疏按月令仲春開氷先薦
寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥先薦寢廟仲
夏羞以含桃櫻桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲
牢籩豆一如上朔奠也○檀弓註薦新重時物也薦
新於廟死者已遠則感傷或淺薦新於殯其痛尚新
則感傷必重朔祭謂之大奠其禮視大歛故薦新亦
如之○文獻通考宋神宗詔舊制薦新米麥之屬皆

取於市今後宜令諸園及後苑供具○詳定郊廟禮
古者薦新于廟之寢無尸不卜日不出神主奠而不
祭近時擇日而薦非也物熟則薦不以孟仲季爲限
月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻呂氏月令一歲
之間八薦新物開元禮加以五十餘品景祐中禮官
建議以爲呂記簡而近薄唐令雜而不經請自今孟
春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦筍羞以含桃
孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡
以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞
以蒲季秋嘗菽羞以兎以栗孟冬羞以鴈仲冬羞以
麕季冬羞以魚今春不薦鮪實爲闕典請季春薦鮪
以應經義如鮪魚闕即以魴鯉代之○五禮凡初出

而未嘗者用大盤盛
陳于靈座前卓子上
附註五穀稻黍稷麥菽百果月令仲夏含桃疏諸月無薦果之文此獨羞含桃者以此果先成異於餘物故特記之其實諸果於時薦〇家語果屬有六而桃爲下祭祀不用不登郊廟按此桃即今所謂桃李之桃也
用素器檀弓奠以素器以生者有哀素之心也惟祭祀之禮主人自盡焉豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也註虞以前親喪未久奠而不謂之祭其奠也非不敬其親也哀心特甚禮尚質朴無心於飾故用素器虞以後親喪漸久卒祔練祥雖猶在

喪制之中然已是祭祀之禮其祭祀也非不哀其親也敬心加隆非如初喪之素器也然其盡禮而漸文豈是爲死者眞能來享而然亦自盡其禮以致敬親之心焉大槩喪主於哀祭主於敬故喪奠以素器之質而見其哀祭祀則盡禮之文以寓其敬

吊奠賻

吊 檀弓五十無車者不越疆而吊人(註)始衰之年不可以筋力爲禮○大夫吊當事而至則辭焉吊於人是日不樂婦人不越疆而吊人行吊之日不飮酒食肉(註)大夫吊吊於士也大夫雖尊然當主人有小

大斂或殯之事而至則殯者以其事告之辭猶告也若非當事之時則孝子下堂迎之婦人無外事故不越疆而吊是日不樂不飲酒食肉皆爲餘哀未忘也○大夫之喪庶子不受吊(註)大夫之喪適子爲主拜賓或以他故不在則庶子不敢受吊不敢以卑賤爲有爵者之喪主也○死而不吊者三畏厭溺(註)戰陳無勇非孝也其有畏而死者乎君子不立巖墻之下其有厭而死者乎孝子舟而不游其有溺而死者乎三者皆非正命故先王制禮在所不吊應氏曰情之厚者豈容不吊但其辭未易致耳若爲國而死於兵亦無不吊之理○(少儀)尊長於已踰等喪俟事不植特吊(註)俟事謂待朝夕哭時因而吊之不特吊也

○(通解續)孔叢子魯人有同姓死而不弔者人曰在禮當免不免當弔不弔有司罰之如之何子之無弔也荅曰吾以其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔者季孫問於夫子曰百世之宗有絶道乎子曰繼之以姓義無絶也故同姓爲宗合族爲屬雖國子之尊不廢其親所以崇愛也是以綴之以食序列昭穆萬世婚姻不通忠篤之道然也○(曲禮)弔喪不能賻不問其所費(註)以財助喪曰賻不問者以徒問爲愧也○(廣記)凡弔辭當云如何不淑或如之何之類再以言慰其居喪之意凡有喪者二人以上止弔其服重者一人服均則弔其主喪者或長不相識則止弔其識者喪無二主故也凡弔在同里則相約同往除襚

奠外不可設道祭凡聞所知之喪可以往哭則往哭
之未能往哭則遣使致奠襚之物就外次衣吊服再
拜哭送之惟情重者如此過期年則不哭情重者亦
哭殯或墓而已凡死者是敵以上則拜是少者則不
拜皆舉哭盡哀當祭奠則助奠其酒食若主人不哭
則亦不哭其情重者主人不哭亦哭之○(曾子問)孔
子曰三年之喪而吊哭不亦虛乎(註)已有父母之喪
而哀吊他人則是哀在吾親而吊爲虛僞矣言不可
吊○(檀弓)有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟雖
隣不往(註)三年之喪在殯不得出吊然於兄弟則恩
義存焉故雖緦服兄弟之異居而遠者亦當往哭其
喪若非兄弟則雖近不往(雜記)三年之喪雖功衰不

弔自諸侯逮諸士如有服而將往哭則服其服而往
疏小祥後衰與大功同故曰功衰如有五服之親喪
而往哭不着已之功衰而依彼親之節以服之也不
弔與往哭二者貴賤皆同○期之喪未葬弔於鄉人
哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事註衰服傳姑
姊妹適人無主者姪與兄弟爲之齊衰不杖期此言
期之喪正謂此也雖未葬亦可出弔但哭而退不聽
事也此喪既葬受以大功之衰謂之功衰此後弔於
人可以待主人襲斂等事但不親自執其事耳○小
功緦執事不與於禮註執事謂擯相也禮饋奠也○
既葬大功弔哭而退不聽事焉註弔哭而退謂往弔
他人之喪則弔畢卽退去不待與主人襲斂等事也

○凡喪服未畢有吊者則爲位而哭拜踊(疏)言凡者
五服悉然○(丘儀)吊者至護喪先入白主人以下各
服其服就位哭以待吊者至向靈座前立擧哀哀止
詣靈座前上香再拜吊者拜畢主人持杖哭出西向
立賓吊主人曰不意凶變某親某官如何不淑再拜
主人答拜尊丈來吊不拜主人主人致辭曰某罪逆
深重禍延某親蒙賜慰問不勝哀感稽顙再拜吊者
答之吊者退主人哭入喪次護喪代送出按家禮未
小斂前已有親厚者入哭條愚既從爲儀節矣而又
爲此者蓋未成服前來吊者用前儀成服後來吊者
用此儀有祭奠用下儀○(吊有奠儀)既通名主人炷
香燃燭布席就位哭以俟護喪出迎賓祝至進揖訖

引至靈座前序立獨祭則曰就位舉哀哀止再拜詣
靈座前若是衆賓則尊者一人獨詣焚香跪執事跪
奉盞與賓賓接之傾酒于地執事接盞置靈座前讀
祭文祝跪于賓之右讀訖舉哀俯伏興復位再拜焚
祭文哀止禮畢主人哭出西向稽顙再拜賓亦哭答
拜賓慰主人曰云云主人謝賓曰云云再拜賓答拜
賓主相向哭盡哀賓哀止寬主人曰云云賓揖而出
主人哭而入護喪送出○祭文式維年歲次某干支
某月干支朔越若干日干支忝親某官姓某等謹以
清酌庶羞之奠致祭于某親某官某公之柩云云尚
饗○士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓
不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人進

中庭帀者致命主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于外門外(註)使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也 徹帷屋之事畢則下之主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑○開元禮若刺史哭其所部主人設席於柩東西向刺史素服將到相者引主人去杖立於門內之左北面刺史入升自東階即座西向坐哭主人升就位哭刺史哭盡哀將起主人降復階下位刺史降出主人拜送於大門外杖哭而入○若刺史遣使弔使者至堂次者引就次內外俱縗服主人以下就階下位婦人入就堂上位內外俱哭使者素服執書相者引入門而左立於階間東面使者致辭主人拜稽顙相者引主人進詣使者前西

面受書退復位左右進受書主人拜送於位相者引使者出使者若自入弔如上弔儀客出少頃內外止哭○〔檀弓〕將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中〔註〕禮無弔人於除喪之後者深衣吉凶可以通用小祥練服之冠不純吉亦不純凶廟者神主之所在待而不迎受弔之禮也不哭而垂涕哭之時已過而哀之情未忘也庶幾近也子游善其處禮之變故曰舉動皆中節矣○〔呂氏〕曰詩云凡民有喪匍匐救之不謂死者可救而復生謂生者或不救而死也夫孝子之喪親不能食者三日其哭不絕聲既病矣杖而後起問而

後言其惻怛之心痛疾之意幾不欲生則思慮所及雖大事有不能周者而況於他哉故親友鄉黨聞之而往者不徒弔哭而已莫不致力焉後世不然賓止弔哭而莫肯與其事主人舍其哀而爲飲食以奉之甚者至損奉終之禮以謝賓之勤廢弔哀之儀以寬主人之痛由是先王之禮意亡矣今欲行之者不必盡如禮意于始喪則哭之有事則莫之量力之所及爲營葬具之未具者以應其求輟子弟僕隸之能幹者以助其役易紙幣壺酒之奠以爲襚除供帳饋食之祭以爲賻扶風切又芳鳳切與時凡喪家之待已者悉以他辭無受焉則幾矣

素服 五儀 各隨其人所當服之衣而用縞素接本註幞頭衫帶[illegible]以

弔者致奠賻狀

具位姓某

　某物若干

右謹專送上

某人儀節某官某公女喪云某封某氏靈

筵聊備賻儀香茶酒食

云奠儀伏惟

歆納謹狀

年號月日具位姓某狀若平交以下狀內無年他倣此

封皮狀上

某官某公女喪云某封某氏靈筵

具位姓某謹封

謝狀三年之喪未卒哭只令子姪發謝書無子姪以族人代

具位姓某

　某物若干

白生絹爲之今制惟國恤用布裹紗帽其餘則不許有官者衣可變而冠不可變若無官者用素巾可也

附註橫烏也　幞頭

羔裘玄冠不以弔〔論語註〕羔裘用黑羊皮喪主素吉主玄弔必變服所以哀死○〔檀弓註〕弔者在小斂之前猶當服羔裘玄冠以主人未成服弔者麻經不敢充也故子游裼裘而弔既小斂乃襲裘帶經而入若夫子羔裘玄冠不以弔者是言小斂之後

奠用酒果〔顧菴曰〕今俗致奠爭相侈靡粔籹重行飣餖滿案其次焉者亦須五星餅搵餅饊豐

右伏蒙
尊慈(平交云任私) 以某發書者名
某親違世
特賜(平交云既) 賻儀裱奠随事
下誠(平交不用此三字)不任哀感之至謹具狀上謝(平交云謹奉狀陳謝)謹狀
年號月日具位姓某狀
封皮狀上
某官座前具位姓某謹封

門狀
某位姓某
右某謹詣
門屏(平交去此四字)祗慰
某位(平交云某官)伏聽
處分(平交去此四字)謹狀
年號月日某位姓某狀

榜子
某官姓某 慰
吊祭文(即見儀)

義以爲不若是不足以行禮或有謀諸婦而未易辦則遂不行之感矣何不烹一隻鷄釃一壺酒一哭而酹之靈魂必爲歆享矣

燭

周禮秋官司烜氏掌以夫遂取明火於日共祭祀之明燭(註)夫遂陽遂也取日之火欲得陽之潔氣也明燭以照饌陳(疏)祭日之旦饌陳於堂東未明須燭照之○(禮器)季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭○(士喪禮)士舉男女奉尸俠于堂宵爲燎于中庭厥明滅燎(註)宵夜也燎火燋(哉約反又祖堯反一本作燭)(疏)按少儀主人執燭抱燋註未爇曰燋古者以荊燋爲燭故云燎大燋也或解庭燎與手執爲燭別大燭或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者

維
年號幾年歲次干支某月干
支朔某日干支孫親隨所
稱某官姓某謹以清酌庶
羞之奠致祭于
某親某官某公之柩云云尚
饗
廣記所知之喪未能往哭
則遣使致奠賻之物執
外次衣吊服再拜哭送之
慰人父母亡疏慰嫡孫承重
者同廣記路遠或有故不
及赴吊者爲書慰問
某頓首再拜言降等止云
頓首平交但云頓首言不
意凶變亡者官尊即云邦
國不幸後皆倣此
先某位無官即云先府君有
契即加幾丈於某位府君之
上○母云先某封無封即云
先夫人○承重則云尊祖考

爲大也○燭俟于饌東[註]燭燋也饌東方之饌也有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭[疏]前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故無燭此大斂於室之奧故有燭以待之○乃奠燭升自阼階[註]執燭者先升堂照室[疏]以其設席于奧當先照之爲明也○既夕二燭俟于殯門外[註]早闇以爲明也燭用蒸薪也[疏]二燭者以其發殯宮○燭入[註]照徹與啓肂者[疏]上云二燭此鄭云照徹與啓肂則一燭入室中照徹奠一燭於堂照開殯肂也○遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從[疏]柩之前後皆有燭者以其柩車爲闇恐闕故各有燭以照道者至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩故下記云燭先

某位尊祖妣某封餘並同
語類問吊人妾母之死合稱云
何朱子曰恐只得隨其子平
日所稱而稱之或曰五峯稱妾
母爲小母奄
棄榮養亡者官尊即云奄
捐館舍或云奄忽薨逝母
封至夫人者亦云薨逝按我朝
大行稱薨士夫不敢用若生者無官即
云奄違色養承
訃驚怛不能已已伏惟平
交云恭惟降等緬惟
孝心純至思慕號絶何可
堪居日月流邁遽踰旬朔
經時即云已忽經時已葬
即云遽經襄奉卒哭小祥
大祥各隨其時
哀痛奈何罔極奈何不審
罹荼毒父在母喪即云憂苦

入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下
是也○質明滅燭【註】質正也【疏】自啓殯至此時在殯
宮在道及祖廟皆有二燭爲明以尚早故也今至正
明故滅燭也○宵爲燎于門內之右【註】爲哭者爲明
【疏】必於門內之右門東者奠於柩車西鬼神尚幽闇
不須明柩車東有主人階間有婦人故於門右照之
爲明而哭也○厥明滅燎執燭俠輅北面【註】照徹與
葬奠也【疏】昨日朝祖日至夕云宵爲燎于門內之右
至此滅燎既滅二人執燭俠輅北面一人在輅東一
人在輅西輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠之饌○
讀遣卒命哭滅燭出【註】遣者入壙之物燭俠輅【疏】知
燭俠輅者上陳設葬奠云執燭俠輅北面故知也○

氣力何如平交云何似伏乞
平交云伏願降等云惟冀
強加餐粥已葬云疏食俯
從禮制某役事所縻
在官則云職業有守未由
奔
慰其於憂戀無任下誠
平交以下但云未由奉慰
悲係增深謹奉疏平交
云狀伏惟
鑑察平交以下去此四字
不備謹疏平交云不宣
謹狀補註卑幼云不具不悉不一
年號月日某位降等用
郡望姓某疏上平交云狀
某官大孝苫前母云即
云至孝平交以下云苫次
棐儀云父母云日月遠云
哀前平交以下云哀次

(記)巾奠執燭者滅燭出降自阼階(註)巾奠而室事已
(疏)上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降
故記人言之○(按)喪祭禮用燭之節如右仍記于此
以備參考○(又按) 本朝五禮儀大夫士庶人喪成
墳既畢別設掩壙奠而又於白晝丘壠之上設燭以
奠此吾東俗墓祭用燭之始也然未知其義今姑從
禮經之說早闇則然
燭既明則滅之可也

賻(既夕註)賻補也助也○(公羊)車馬曰賵貨財曰賻
衣被曰襚(穀梁)貝玉曰含○(少儀)賻者既致命坐
委之擯者舉之主人無親受也(註)主人不親受與於
吉事也○(檀弓)孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰

封皮疏上 某官大孝苫前
具位姓某謹封降等卽用
面簽云某官大孝苫次郡
望姓名狀謹封
重封疏上平交云狀某官
大孝苫前具位姓某謹封
慰人祖父母亡啓狀謂非承
重者伯叔父母姑兄姊弟妹
妻子姪孫同
某啓啓按本朝進 御文字皆稱啓字私書恐不敢用代以白字
如何不意凶變子孫不用
此句
尊祖考某位奄忽
違世祖母曰尊祖妣某封
無官封有契已見上○伯
叔父母姑卽加尊字兄姊弟
妹加令字降等皆加賢字
若彼一等之親有數人卽加
行第云幾某位無官云幾

可也(疏)送終既畢賻布有餘歸還四方之布夫子曰
可也善其能廉陳氏曰知死者贈知生者賻贈賻之
餘君子亦可利於已亦不可歸於人利於已則啓天
下家喪之心歸於人則絶天下恤喪之禮與其利於
已寧歸於人與其歸於人寧班諸兄弟之貧者旅歸
四布孔子可之以其賢乎利於已者而已不若班諸
貧者爲
盡善

(附註)徐穉(本傳)字孺子豫章人陳蕃爲守
才時特設一榻以待穉去則縣之負笈(韻會)
笈極曄切篋也(按)古人漬(韻會)疾智
多言負笈謂自負也切浸潤也暴乾(韻會)暴步木切

府君有契即加幾丈幾
兄於某位府君之上姉婦
妹則稱以夫姓云某宅
尊姑令姊妹○妻則云
賢閤某封無封則但
云賢閤○子即云令
子幾某位姪孫並同
降等則曰賢無官者
稱秀才承
訃驚怛不能已已妻
改怛為愕子孫但云不
勝驚怛伏惟恭惟緬
惟見前
孝心純至哀痛摧裂
何可勝任伯叔父母姑
云親愛加隆哀慟沈
痛何可堪勝○兄嫂
弟妹則云友愛加隆○
妻則云伉儷義重悲
悼沈痛○子姪孫則云

日乾也乾居寒切燥也

隧(韻會)墓道也

醊(韻會)朱劣切酹謂之醊

留謁(袁盎傳)上

謁(註)若今通名也

腆(韻會)他典切厚也

剌(韻會)七賜切書姓名於奏白曰剌○(事始)古未有紙削竹木以書姓名故謂之剌後以紙書故曰名紙

(註)門狀(碎瑣錄)手謁(註)國朝有官君子請謁於人親書云某手謁上某官郎令之門狀也唐李德裕為相人務加禮改具銜候起居之狀謂之門狀

哭奠乃弔(曲禮)知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔(註)不

慈爱隆深悲慟沉痛
餘與伯叔父母姑同孟
春猶寒〻溫隨時不審
尊體何似稍尊云動
止何如降等云所履何
似伏乞平交以下如前
深自寬抑以慰
慈念其人無父母即但
云遠誠連書不上平
某事役所縻在官如
前末由趍
慰其於憂想無任下
誠平交以下如前謹奉
狀伏惟
鑑察平交如前不備
平交如前謹狀
年號月日具位姓名狀上
某位服前平交云服次
封皮重封同前

知生而吊則其吊也近於語不知死而傷則其傷也
近於僞○(廣記)凡吊謂吊生者哭謂哭死者與生者
死者皆識則既吊且哭但識死者不識生(註)炷(韻會)
者則哭而不吊但識生者則吊而不哭燈也
爇所著者(說)燃燭(按)會成親友行奠條云用香燭酒
文之鐙中火炷燃燭果金銀楮錢可具一狀與此禮先
授進主人燃燭以待奠者至靈柩前跪焚香三奠酒
俯伏興少退又再拜或四拜主人哭而答之焚楮錢
餘同吊儀若具香燭楮錢來吊者亦同但不具狀并
酒以此觀之所謂燃燭之燭吊者所持来之燭明矣
傾背(四聲通解)棄也違也 入酹(河西)曰酹當作奠 主人西向止答拜(禮弓)

祖父母亡荅人啓狀謂承
承重者伯叔父母姑兄嫂
弟妹妻子姪孫同
某啓家門凶禍伯叔父
母姑兄嫂弟妹云家門
不幸○妻云私家不幸
○子姪孫云私門不幸先
祖考祖母云先祖妣○伯
叔父母云幾伯叔父母○姑
云幾家姑○兄嫂云兄嫂喪家
家嫂○弟妹云幾舍弟
幾舍妹○妻云室人○子
云小子某○姪云從子某
○孫曰幼孫某
奄忽棄背兄弟以下云
喪逝○子姪孫云遽爾夭
折痛苦摧裂不自勝堪
伯叔父母姑兄嫂弟妹云

孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也稽顙而后拜頎
乎其至也三年之喪吾從其至者(註)拜拜賓也稽顙
者以頭觸地哀痛之至也拜以禮賓稽顙以自致謂
之至者以其哀常在於親而敬暫施於人爲極自盡
之道也夫子從其至者亦與其易也寧戚之意(語類)
問稽顙而后拜拜而后稽顙曰兩手下地曰拜拜而
后稽顙先以兩手伏地如常然後引首向前扣地稽
顙而后拜開兩手先以首扣地却交手如常稽者稽
留之意拜字從兩手下○(小記)爲父母長子稽顙婦
人爲夫與長子稽顙(註)服重者先稽顙而后拜賓服
輕者先拜賓而後稽顙○(檀弓)穆公曰仁夫公子重
耳夫稽顙而不拜則未爲後也故不成拜(註)喪禮先

摧痛酸苦不自堪忍○
妻改摧痛爲悲悼○子
姪孫改悲悼爲悲念伏
蒙
尊慈特賜
慰問哀感之至不任下誠
平交降等如前孟春猶
寒々温隨時伏惟恭惟
緬惟如前
某位尊體起居萬福
平交不用起居降等但
云動止萬福某即日侍
奉無父母即不用此句
幸免他苦末由
面訴徒增哽塞謹奉
狀上平交云陳謝不備
平交如前謹狀
年號月日某郡姓名狀上
某位座前謹空平交如
前
封皮重封如前

稽顙後拜謂之成拜爲後者成拜所以謝吊禮之重今公子以未爲後故不成拜也○(大記)婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭(註)堂以內至房婦人之事堂以外至門男子之事非其所而哭非禮也此言小斂後男主女主迎送吊賓之禮婦人於敵者固不下堂若君夫人來吊則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子於敵者之吊亦不出門若有君命而出迎亦不哭○(小記註)朝夕之哭與受吊之哭皆卽門內之位○(呂氏)曰主人見賓不以尊卑貴賤莫不拜之明所以謝之且自別於常主也賓見主人無有答其拜者明所以助之且自別於常賓○(丘儀)按曲禮凡非吊喪非見國君無不答拜者則吊

開塋域祠土地祝文式
維
年號幾年歲次干支幾月
干支朔幾日干支某官姓
名敢昭告于
土地之神今爲某官姓名
營建宅兆
神其保佑俾無後艱
謹以清酌脯醢祇薦于
神尚
饗

祠土地祝文式
維
年號幾年歲次干支幾月
干支朔幾日干支某官姓
名敢昭告于
土地之神今爲某官封
謚或某封某氏窆茲幽宅
神其保佑俾無後艱謹

喪不答拜明矣而家禮本書儀乃從俗有賓主答拜之文盖禮從宜二先生盖以義起也弔不答拜禮有明說二先生亦以義起之若夫祭奠而主人代亡者拜恐無甚害今擬弔奠者尊長於亡者則主人代拜平等與卑者則否○問曲禮曰居喪之禮升降不由阼階則拜賓之時亦由西階而升降乎今家禮主人哭出西向再拜賓亦東向答拜所謂西向之位其不在阼階下乎愚曰按士喪禮君使人襚主人拜如初有大夫則特拜之卽位于西階下東面不踊註卽位西階下未忍在主人位也疏小斂後始就東階下西南面主人位也又男女奉尸侇于堂主人出于是降自西階衆主人東卽位主人拜賓卽位踊註卽位踊

以清酌脯醢祗薦于
神尚
饗
題主祝文式
維
年號幾年歲次干支幾月
支干朔幾日干支孤子
母喪稱哀子俱亡稱孤哀子
承重稱孤孫哀孫孤哀孫
某敢昭告于
顯考某官封謚府君母則
云妣某封某氏承重祖考妣
同告伯叔父母則云從子某
敢昭告于顯伯父某官府
君顯伯母某封某氏叔父
母同告兄云弟某敢昭
告于顯兄某官府君告
嫂云某敢昭告于顯嫂
某封某氏告婦云弟某
敢昭告于顯婦某氏告妻
云夫某昭告于亡室某封

東方位既卽位踊東方位者謂主人拜賓訖卽向東方阼階下卽西面位又按雜記曰弔者卽位于門西東面主孤西面相者入告出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升自西階註門西大門之西也主孤西面立於阼階之下也須待也凶禮不出迎故云須矣主人升堂由阼階而升也曲禮升降不由阼階謂平常無弔賓時耳以此觀之若死拜賓在茶湯而西階下東面而小斂後始就阼階下西面

〔集說〕薄俗有設酒食待客者非禮宜痛革之○〔丘退儀〕按書儀賓答拜后有主人置杖坐几子或不設坐褥或設白褥茶湯至則不執托子賓退持杖而送之之文今世士大夫聞喪賓弔之有設草座對客者

某氏告弟云兄告于弟某某氏告子云父告于子某姪孫及餘親皆倣此無男主而婦祭舅姑者云新婦某氏祭顯舅某官封謚顯姑某氏妻祭夫曰主婦某氏祭顯辟某官封謚禮記妻謂夫爲辟 形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟告卑幼去此二字尊靈告卑幼云惟靈舍舊從新是憑是依

虞祭祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子祔祭喪主非宗子則隨宗子所稱某祔祭祔父則此下但云謹以清

客出不送此雖俗禮若來吊者果平日親厚之人有事相資者必留恐亦無害 捐館(史)捐賓客(註)盖人君死臣子不欲斥言故托云捐賓客猶言捐館之意

(附註)貧者爲之執綍(曲禮)貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮○(檀弓)吊於葬者必執引若從柩及壙皆執紼(註)引引柩車之索也紼引棺索也鄭氏曰示助之以力疏曰吊葬本爲助執事故必相助引柩車凡執引用人貴賤有數數足則餘人皆散行從柩至窆時則不限人數皆實執紼也引者長遠之名故在車車行遠也紼是撥舉之義故在棺惟撥舉不長遠也○(曲

酌薦着適于顯曾祖考某官
府君隮祔孫某官祔母云
顯曾祖妣某封某氏隮祔孫
婦某封某氏尙饗○告亡者
則父云哀薦祔事于顯考
某官府君適于顯曾祖考
某官府君母云哀薦祔事
于顯妣某封某氏適于顯
曾祖妣某封某氏尙饗○
敢昭告于（父告子夫告妻告旁親並見上題主）
祝按喪服小記婦之喪虞卒
哭其夫若子主之祔則舅主之
顯考某官府君（母云妣某封某氏承重祖考妣）
同日月不居奄及祔虞
（再虞云再虞三虞云三虞卒哭云卒哭小祥云小祥大祥云大祥）
禫祭云　夙興夜處哀慕不
禫祭
寧（父告子云悲念相續心焉如燬凡告弟云悲痛猥至情）
何可處弟告兄云悲痛無已
至情如何夫告妻云悲悼酸

禮註諸侯之禮曰寡君有宗廟之事使一介
老某相執紼則助葬者雖諸侯亦執紼也　賓不
答拜（曲禮註）吊喪而不答主人之拜者以爲助執
喪事之凡役而來非行賓主之禮也　故士喪
禮有賓則拜之
賓不答拜是也　策之（退溪）曰如
擲策之策　跪還（韻會）還通作
旋隨繼切遶
也
高氏之說亦然（河西）曰亦然謂高氏亦以令人
以奠爲酹而盡傾之於地爲非
也
牴牾（韻會）牴典禮切牾五
故切牴牾斜相抵觸　几筵（檀弓）虞而立尸
有几筵（註）未葬
之前事以生者之禮葬則親形已藏故虞祭則立
尸以象神也筵席也大斂之奠雖有席而無几此

告不自勝甚○高儀卒哭
云叩地號天五情糜黃○小
祥則夜處下有小心畏忌
不惰其身八字○謹以子告
告弟告妻則云玆以○清酌庶羞
哀薦祫事告兄則云薦此祫事告子告弟
告妻則並云陳此祫事○再虞
云虞事三虞云成事卒哭同
但其下云來日隮祔于祖考
某官府君母云祖妣某封
某氏小祥云常事大祥云祥
事禫祭云禫事尚
饗
續問解曰禫祭出主告辭
當用丘儀丘儀曰孝子某將
祗薦禫事敢請先考神主
出就正寢

禫祭 丘儀有出主祝孝子某將祗薦禫事敢請先考神主出就正寢
祝文某位下禫制有期追遠無及謹以下同

時則設几與
趍相配也

聞喪 奔喪

奔喪(奔喪註)男子有事於四方安能免離親哉然則
奔喪之事不幸而時亦有焉此先王所以作爲
之禮○(雜記)大夫士將與祭於公旣視濯而父母死
則猶是與祭也次於異宮旣祭釋服出公門外哭而
歸其他如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而
後哭(註)視濯監視器用之滌濯也次於異宮以吉凶
不可同處也如未視濯而父母死則使人告於君俟
告者反而後哭父母也○如諸父昆弟姑姊妹之喪

改題主告辭母先亡則父喪畢後亦改題

維

年號幾年歲次干支幾月

干支朔幾日干支五代孫

某敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏玆以先考

某官府君喪期已盡禮

當遷主入廟

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏親盡神主當祧

顯高祖考某官府君

顯高妣祖某封某氏

顯曾祖考某官府君

則旣宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其他如奔喪之禮如同宮則次于異宮(註)旣宿謂祭前三日將致祭之時旣受宿戒必與公家之祭以期以下之喪服輕故也如同宮則次於異宮者謂此死者是已同宮之人則出次異宮○又通典晉束晳問有父母之喪遭外緦麻喪往奔不步能答曰不得也若外祖父母喪非適子可往若姑姊妹喪嫡庶皆宜往奔○傅純曰禮先重後輕則輕服臨之輕服臨者新亡新哀以表新情亦明親親不可無服及其還家復着重者是輕情輕服已行故也

易服(註)四脚(大全君臣服議)四脚之制用布一方幅前兩角綴兩大帶後兩角綴兩小帶覆

顯曾祖妣某封某氏
顯祖考某官府君
顯祖妣某封某氏神主
今將改題世次迭遷不勝
感愴謹以酒果用伸虔
告謹告

出主告辭

五代孫某今以遞遷(若父
先亡母喪則云今既免喪)
有事于
顯五代祖考某官府君
顯五代祖妣某封某氏(若只
祭三代則云高祖此下列書
各位)以某親某官某封
某氏祔食敢請
神主出就正寢恭伸奠獻

合祭埋主祝

維
年號幾年歲次干支幾月

頂四垂因以前邊抹額而繫大帶於腦後復收後角
而繫小帶於髻前以代古冠亦名幞頭亦名折上巾
其後乃以漆紗爲之專謂之幞頭○(丘儀)按裂布爲
脚家禮本書儀恐是當時有此製今忽然以行路恐
駭俗觀擬用有子粗麻布爲
衫戴白帽束以麻繩著麻鞋

遂行(註)日行百里(奔喪註)古者吉行五十里今以凶
變之遽故倍之○(丘儀)按日行百
里言其大約也道路舍止不能皆然書儀云今人
雖或與親屬偕行不能百里道中亦不可留滯

道中(註)哭避市(奔喪註)避市
朝爲驚衆也

干支朔幾日干支五代孫某
敢昭告于
顯五代祖考某官府君
顯五代祖妣某封某氏(若只
祭三代則云高祖)茲以先考
某官府君喪期已盡禮
當遷主入廟先王制禮
祀止四代只祭三代則云三
代心雖無窮分則有限
神主當祧將埋于墓所
(若族人有親未盡者將從
于其房則此下當云將遷
于某親某之房)不勝感
愴謹以清酌庶羞百拜告
辭)若本龕有祔位此下
當云並埋某親某官府
君某親某封某氏神主尚
饗

入門詣柩哭(奔喪)至家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東卽位西鄉哭成踊襲經于序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位衆主人兄弟皆出門哭止闔門相者告就次於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊(註)此言奔父喪之禮爲人子者升降不由阼階今父新死未忍異於生故入自門左升自西階也在家而親死則笄纚小斂畢乃括髮此自外而至故卽括髮而袒也鄭云已殯者位在下此奔喪在殯後故自西階降而卽其堂下東之位也襲經者掩其袒而加要經也不散麻者亦異於在家之節也此絞帶卽襲經之經非象革帶之絞帶也反位復先所卽之位也凡拜賓皆就賓之位

合祭祖以上祝 代各異啟

維

年號幾年歲次干支幾月干
支朔幾日干支孝玄孫曾祖
云孝曾孫祖云孝孫某敢
昭告于
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏曾祖〻
位祝倣此某罪逆不滅歲
及免喪若父先亡母喪則此
下去世次以下不敢不至十
六字而用時祭祝時維以
下語世次迭遷昭穆繼序
先王制禮不敢不至謹以清
酌庶羞祗薦歲事以某
親某官府君某親某封某

而拜之拜竟則反巳之位而哭踊也次倚廬也又哭
明日之朝也又哭又其明日之朝也皆升堂而括髮
且袒如始至時○奔喪者非主人則主人爲之拜賓
送賓(註)非主人其餘或親或疏之屬也○婦人奔喪
升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽卽位與主人拾
共劫反踊(註)婦人姑姊妹女子子東階東面階非阼
階也婦人入者由闈門是東邊之門東階謂側階也
東髽髽於東序不髽於房變於在室者也拾更也主
人與之更踊賓客之也方氏曰婦人質弱不勝事故
其禮略於男子○(丘儀)奔喪者將至在家男婦各具
服就次哭以待奔喪者至哭入門升自西階詣柩前
且拜且哭擗踊無數哭必間拜弔尊長受弔幼拜弔

氏祔食尚

饗

合祭新主祝若禫月行祭則考妣異版

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢昭告于

顯考某官府君喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮隮入于廟若母先亡則列書顯妣某封某氏若父先亡而母喪亦列書考妣云某親喪期已盡禮當配享而用時祭祝時雖以下語○若父先亡母喪而禫月行祭考妣異位則於妣位云喪制有期

且哭且拜並問所以病死之故乃就東方去冠及上衣被髮徒跣不食如初喪各就其位次而哭第二日晨興男子袒括髮婦女髽至上食時捲所袒衣首戴白布巾上加環絰要具絰散垂其末並具絞帶（註）亦如之（河西）曰亦如之者極東西向坐哭盡哀也

未得行（奔喪）若未得行則成服而后行（註）未得行若奉命而使事未竟也

爲位不奠（奔喪註）不奠以其精神不存乎是也

變服註聞後四日（按）變字疑成字之誤又按丘儀次日變服第四日成服當以是爲據

延遠無及今以吉辰式遵
典禮將配于先考於考
位云某罪逆不滅歲及
免喪式遵典禮將配以
先考而用時祭祝時雖
以下語〇若母先亡父喪
而禫月行祭則於妣位云
某罪逆不滅歲及免喪
今以吉辰式遵典禮將
配于先考謹以清酌庶
羞祗薦歲事尚
饗

祔廟告辭

維
年號幾年歲次干支幾
月干支朔幾日干支五

先之墓奔喪不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之
待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括
髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者
告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東
即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜之
成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門哭止相者告就
次於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成服
於五哭相者告事畢註不及殯葬後乃至也尸柩既
不在家則當先哭墓此奔喪者是適子故其衆主人
之待之者與婦人皆往墓所遂冠而歸者不可以括
髮行於道路也冠謂素委貌入門出門皆謂殯宮門
也〇若除喪而後歸則之墓哭成踊東括髮袒絰拜

代孫某敢昭告于
顯五代祖考某官府君
顯五代祖妣某封某氏若只祭三代則無五代祖
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏
顯曾祖考某官府君
顯曾祖妣某封某氏
顯祖考某官府君
顯祖妣某封某氏茲以先
考某官府君大祥已屆
禮當祔於
顯曾祖考某官府君不
勝感愴謹以酒果用伸
虔告謹告丘氏曰若父在母先死則是父爲喪
主惟祔于祖母之櫝待父死
然後告遷若父先亡已入祠
堂而後母死其祝文曰茲以
先妣某封某氏大祥已屆禮

殯成踊送殯反位又哭盡哀遂除句於家不哭主人之待之也無變於服與之哭不踊(註)袒絰當袒而襲而加絰也遂除即於墓除之也無(註)已成服者亦變於服謂在家者但著平常吉服

然(河西)曰亦然者歸家詣靈座前哭拜也○(丘儀)按今制仕官者於杖期以下喪不得奔喪及其官滿而歸往往在服滿之後今擬戴白布巾具要絰詣墓再拜哭踊隨俗具酒饌以奠獻亦可○(小記)奔兄弟之喪先之墓而後至家爲位而哭所知之喪則哭於宮而後至墓(註)兄弟天倫也所知人情也係於天者情急於禮由於人者禮勝於情宮故殯宮○(雜記)適兄弟之送葬者弗及遇主人於道則遂之墓(註)適往

當祔於先考餘同按父
先亡母喪祥諒依丘禮祔
于考龕而俟祫時合櫝
爲宜蓋儀禮禫日吉祭
猶未配以此推之母喪後
畢不可即與父合櫝明矣
或曰父雖先入廟母喪畢
且祔於曾祖妣俟祫時
配于父爲近古意也
改葬開塋域祠土地祝
維
年號幾年歲次干支幾
月干支朔幾日干支某
官姓名敢昭告于
土地之神今爲某親某官
姓名一主人自告則曰某親
某官或某親某封某氏
宅兆不利將改葬于此

也往送兄弟之葬而不及當送之時乃遇主人葬畢而反則此送者不可隨主人反哭必自至墓所而後反也

齊衰以下聞喪爲位哭奔喪凡爲位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀而東免絰即位袒成踊襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓若所爲位家遠則成服而往註人臣奉君命出而聞父母喪則固爲位而哭其餘不得爲位也此言非親喪而自齊衰以下亦得爲位者必非奉君命以出而爲私事來奔者也若所

神其保佑俾無後艱謹
以清酌脯醢祗薦于
神尚
饗
擇日開塋域祠土地遂
穿壙作灰隔皆如始葬
之儀
祠堂告辭
維
年號幾年歲次干支幾
月干支朔幾日干支孝
子或孫曾孫玄孫某
官某茲以
顯某親某官府君或某
親某封某氏體魄托非
其地恐有意外之患驚
動

爲位者之家道遠則成服而后往亦可盖外喪緩可容辨集而行也○無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻(註婦人降而無服謂姑姊妹在室者緦麻嫁則降在無服也麻者弔服而加緦之環絰也)鄭註正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也(疏)兄公謂夫之兄也於弟之妻則不能爲位哭之楊氏(復)曰雖無服弔服加麻袒免爲位哭也○(檀弓)妻之昆弟爲父後者死哭之適室子爲主○又申祥哭言思(註)妻之昆弟外喪也而旣無服則不得爲哭位之主矣○(小記)哭朋友者於門外之右南面(註南向者爲主以待弔賓也)○(檀弓)伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門

先靈不勝憂懼將卜以是
月某日改葬于某所謹以
酒果用伸虔告謹告
祠土地祝文
維
年號幾年歲次干支幾月
干支朔幾日干支某官姓
名敢昭告于
土地之神茲有某親某官
姓名一餘同前一卜宅茲地
恐有他患將啓窆遷于
他所謹以清酌脯醢祗
薦于
神々其 之尚
饗
祝祠土地 將啓墓祝先以酒
果祠土地如前儀

之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野於野則已疏於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸賜氏遂命子貢爲之主〔註〕兄弟出於祖而內所親者故哭之廟父友聯於父而外所親者故哭之廟門外師以成已之德而其親視父故哭諸寢友以輔已之仁而其親視兄弟故哭諸寢門之外至於所知又非朋友之比有相趨者有相揖者有相問者有相見者皆泛交者也孔子哭伯高以野爲太疏而以子貢爲主方氏曰伯高之於孔子非特所知而已由子貢而見故哭於子貢之家且使之爲主以明恩之有所由

〔註〕擇日擧哀〔唐博士呂才〕曰或云辰日不可哭泣遂莞爾而對吊客〔讀會〕廨居隘

祝文云〻

啓墓告辭

維

年號幾年歲次干支幾月

干支朔幾日干支孝子

同前某官某敢昭告于

顯某親某官府君或某

封某氏葬于茲地歲月

滋久

體魄不寧今將改葬伏惟

尊靈不震不驚

祠土地祝文

維

年號幾年歲次干支幾月

干支朔幾日干支某官

姓名敢昭告于

切公舍

在官者當哭於僧舍（補註）今在官者聞齊衰大小功喪不得奔喪三日中可委政於同僚朝夕爲位會哭於僧舍四日成服亦如之以日易月齊衰二十五日大功九日小功五日畢仍吉服聽政每月朔變服爲位會哭月數既滿卽除之至於緦麻小服則會哭成服俱不必行但哭之盡哀可也

至家成服（奔喪）奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東卽位袒（註）齊衰以下亦入自門之左而不升階但於中庭北面而哭也免麻謂加免于首加絰于要也上文言襲絰于序東

土地之神今為某親某
官姓名餘同前建玆
宅兆
神其保佑俾無後艱
謹以清酌脯醢祗薦
于
神尚
饗

虞祭祝文

維
年號幾年歲次干支幾月
干支朔幾日干支孝子
同前某敢昭告于
顯某親某官府君餘同前
新改幽宅禮畢終虞

此言免麻于序東輕重雖殊皆是堂下序墻之東凡袒與襲不同位○(雜記)未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數(疏)未服麻而奔喪者謂道路既近聞喪即來至在主人小斂之前故云及主人之未成經也疏謂小功以下值主人成服之節則與主人皆成就之親謂大功以上初來奔至雖值主人成服未即成之必終竟其麻帶經滿依禮日數而後成服○(奔喪)齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻于東方即位與主人哭成踊襲相者告事畢遂冠歸(註)奔父母喪之墓而哭則北面齊衰以下則西面者蓋北方重陰以示哀之隆西方小陰以示哀之殺○若除喪後歸則齊

衰以下免麻(註)齊衰大功小功緦之服其奔喪在除服後惟首免要經於墓所哭罷卽除無括髮等禮

(註)齊衰望鄉哭(奔喪註)以服有輕重之別故哭有遠近之差

家禮輯覽卷之七

夙夜靡寧啼號罔極
妻子以下改以他語謹以
清酌庶羞祗薦虞事
尚
饗 餘親改語見初喪虞祭祝
既葬祠堂告辭
維
年號幾年歲次干支幾月
干支朔幾日干支孝子同前
某今以
顯某親某官府君餘同前
體魄托非其地已於今
月某日改葬于某所事
畢謹以酒果用伸虔告謹告
有事告辭用昏告辭見家禮祥篇
維
年號幾年歲次干支幾月
干支朔幾日干支孝玄孫

止告正位不告祔位某官某
敢昭告于
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏曾祖以下並列書某若弟子則
言某之子某以某
月某日蒙
恩授某官奉承
先訓獲霑祿位餘
慶所及不勝感慕
謹以酒果用伸虔
告謹告右授官告辭告及第則曰
蒙恩授某科某第及
第奉承先訓獲忝出
身告生進入格則曰蒙
恩授生員或進士某
第入格奉承先訓獲

家禮輯覽卷之八

喪禮

治葬

擇地之可葬丘儀朱子曰葬之爲言藏也所以藏其祖考之遺體也以子孫而藏其祖考之遺體則必致其謹重誠敬之心以爲安固久遠之計使其形體全而神靈得安則子孫盛而祭祀不絶此自然之理也是以古人之葬必擇其地而卜筮以決之不吉則更擇而卜焉近世以來卜筮之法雖廢而

夙 升國庠云云
晝 前同 貶某官荒陞
淸 先訓皇恐無地 若諸父諸兄則
尙 荒陞以下改以他語謹以
鄉 後同 右貶官告辭
前同 奉某月某日
制書 按制字國我不敢用當易以敎字
贈顯某親某官
顯某親某封某 若第子則
見上奉承
先訓寵任于
朝祗奉
恩慶有此
褒贈祿不及養推咽難
勝謹以後同 若曰事
特贈則別爲文以叙其

擇地之說猶存其或擇之不精地之不吉則必有水泉螻蟻地風之屬以賊其內使其形神不安而子孫亦有死亡絶滅之憂甚可畏也其或雖得吉地而葬之不厚藏之不深則兵戍亂離之際無不遭罹發掘暴露之變此又所當慮之大者葬經葬者乘生氣也臨川吳氏曰葬師之說盛於東南郭氏葬經者其術之祖也蓋必原其脉絡之所從來審其形勢之所止聚有水以界之無風以散之然後乘地中之生氣以養死者之留骨俾常温煖而不速朽腐死者之體魄安則子孫之受其氣以生者不致凋瘵乃理之自然而非有心覬其效之必然也若曰某地可公可侯可將可相則術者倡是術以愚世人而要重賂也

意儀節奉承先訓竊祿于朝仰荷皇仁推恩所生
大全獲被恩慶迎榮補
廟一乃某月某日誥按誥
字我國不敢用當易以教
旨贈考爲某官妣爲某
封惟是音容日遠追養
靡從祗奉命書且喜且
悲敬孫以焚益增哀
領謹以後同○立氏三
獻禮則將出主曰今以
子某列官于朝追贈
考妣請告焚黃敢請
顯考某官府君顯妣
某封某氏神主出就正
寢恭伸奠告右追贈告辭
時祭出主告辭

豈足信哉羅大經曰世之人惑於術士之說有貪求吉地未能愜意至數十年不能葬其親者有既葬以爲不吉一掘未已至再至三者有因買地致訟棺未入土而家已蕭條者有兄弟數房惑於各房風水之說至於骨肉化爲仇讎者凡此皆璞之書所爲也且人之生貧富貴賤夭壽已定謂之天命不可改也豈冢中枯骨所能轉移乎若如其說則上天之命反制於一抔之土矣愚按風水之說其希覬富貴之說雖不可信若夫乘生氣以安祖考之遺體蓋有合於伊川本根枝葉之論先儒往往取之文公先生與蔡季通預卜葬穴及破門人裏糧行紼六日始至蓋亦愼擇也昔朱子論擇地謂必先論其主勢之强弱風氣

孝孫某今以仲春（仲夏秋冬隨時）之月有事于
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏（曾祖以下並列書）以某親某官府君
某封某氏祔食敢請
神主出就正寢恭伸奠獻
維
年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（曾祖云孝曾孫祖云孝孫考云孝子）某官
某敢昭告于
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣倣此）
氣序流易時維仲春（時隨

之聚散水土之淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之美惡後之擇葬地者誠本朱子是說而參以伊川光潤茂盛之驗及五患之防庶幾得之矣○（補註）按禮大夫士三日而殯故三月而葬既殯之後卽謀葬事其有祖塋則祔葬其次若窄狹及有所妨碍則別擇地可也愚謂人之死也其魂氣雖散而體魄猶存故及其未甚腐敗而葬于地則可以復其魂氣而有靈擇地之法惟在識乎丘隴之骨岡阜之支高地曰丘高山曰隴大丘曰阜大隴曰岡丘卽阜之所分隴卽岡之所出支卽來自大阜降自大岡者也○（金華胡氏）曰察乎陰陽之理審乎流峙之形辨順逆究分合別明暗定淺深崇不傷乎亢卑不失

追感歲時不勝永慕考改
不勝永慕為昊天罔極 敢以清酌庶
羞祗薦歲事以某親某
官府君某親某封某氏
祔食尚
饗 右各位祝
祖考命工祝承致多福于
汝孝孫來 來讀曰釐 汝孝孫、
使汝受祿于天宜稼于
田眉壽永年勿替引之
右受胙辭
歸胙所奠書
某惺恐啓 一平交以下去
惺恐二字 某以今月某日
祗薦歲事于祖考 一降等

乎緩析而歸之中若璞之所謂乘生氣者宜於是得之○司馬公葬說將葬太尉公族人皆曰葬者家之大事奈何不詢陰陽此必不可吾兄伯康無如之何乃曰詢於陰陽則可矣安得良葬師而詢諸族人曰近村有張生者良師也數縣皆用之吾兄乃召張生許以錢二萬張生野夫也世爲葬師爲野人葬所得不過千錢聞之大喜兄曰汝能用吾言吾俾爾葬不用吾言將求他師張生曰惟命是聽於是兄自以已意處歲月日時及壙之淺深廣狹道路所從出皆取便於事者使張生以葬書飾之曰大吉以示族人族人皆悅無違異者今吾兄年七十九以列卿致仕吾年六十六忝備侍從宗族之從仕者二十有三人視

去某以二字謹遣歸胙于
執事平交去于執事三字
降等改謹作今一伏惟
尊慈俯賜
容納平交去尊慈俯賜四
字改容納作留納降等
併去八字一某惶恐再拜
平交去惶恐降等去再
拜止云啓
所尊復書
某啓降等云惶恐啓一再
○子孝享
祖考一平交云伏承某人孝
享祖考不專有其福
施及老夫平交云賤交降等
云賤子感慰良深一平交

他人之謹用葬書未必勝吾家也前年吾妻死棺成
而斂裝辦而行壙成而葬未嘗以一言詢陰陽家迄
今亦無他故吾嘗疾陰陽家立邪說以惑衆爲世患
於喪家尤甚頃爲諫官嘗奏乞禁天下葬書當時執
政莫以爲意今著玆論庶俾後之子孫葬必以時欲
知葬書之不足信視吾家○檀弓太公封於營丘比
及五世皆反葬於周註太公雖封於齊而留周爲大
師故死而遂葬於周子孫不敢忘其本故亦自齊而
反葬於周以從先人之兆五世親盡而後止也○主
制自天子達於庶人喪從死者祭從生者註中庸曰
父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大
夫葬以士祭以大夫盖葬用死者之爵祭用生者之

云不勝感戴降等云過
蒙恩私不勝感戴某啓
某人平交云某再拜某人左
右降等云某惶恐再拜某
人執事一
祀事旣成祖考嘉饗
伏願某親備膺五福保
族宜家右餕時祝
祀事旣成五福之慶
與汝曹共之右尊者酢長少祝

忌祭祝

今以
顯考某官府君母祖曾高祖妣倣此
遠諱之辰妻弟以下云亡日敢請

祿與此意同○庶人縣玄封窆葬不爲雨止〔註〕縣棺
而下之封土而瘞之不爲雨止以其有進無退也魯
葬定公與敬嬴以雨不克葬而春秋譏之則不爲雨
止者不特庶人而已○〔大全〕郭子從問招魂葬曰招
魂葬非禮先儒已論之矣 ○〔五儀〕按儀禮旣夕請啓
期告于賓而書儀於筮得吉之後主人至殯前哭遂
使人告于親戚
僚友應會葬者〔註〕天子七月上士踰月〔王制〕天子七
日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫士庶人三日而
殯三月而葬〔註〕諸侯降於天子而五月大夫降於諸
侯而三月士庶人又降於大夫故踰月也今總云大
夫士庶人三日而殯此固所同然皆三月而葬則非

妻弟以下
不用敢字

神主考妣並祭則云顯考顯妣神主祖曾高祖考妣倣此出

就正寢或廳事恭伸追慕○

妻弟以下云追伸情禮○

右出主告辭

維

年號幾年歲次干支幾月

干支朔幾日干支孝子祖考妣云孝孫曾祖考妣云孝曾孫高祖考妣云孝玄

孫○旁親兄弟妻子當與

題主處等稱祭者|○

某官某敢昭告于

顯考某官府君母云妣某封某氏祖曾高祖考妣倣此若考妣並祭則列書

歲序遷易諱日

也其以上文降殺俱兩月在下可知故略言之歟孔
氏引左傳大夫三月士踰月者謂大夫除死月爲三
月士數死月爲三月是踰越一月故言踰月耳劉氏
曰天子功德施於四海諸侯功德洽於一國大夫士
恩德孚於一家庶人恩德著於其族固有大小之差
矣及其終也臣子之心未忍死之猶冀其復生故其
殯也不得已而殯之是以有七日五日之差雖庶人
之殯猶侯三日是豈得已哉若夫葬者當其朝歲諸
侯雖在六服固有不至或奔喪也或會葬也或會於
練祥也亦如四時之朝焉其不當朝歲之諸侯則爲
位服於其國而遣卿以會葬同軌畢至者謂此也七
月而葬所以極四海之哀誠也諸侯之葬必五月者

復臨若考妣並祭則曰某親諱日○妻弟以下云旨復至

追遠感時昊天罔極祖考妣改昊天罔極不勝永慕旁親去此八字只云不勝感愴謹以清酌庶羞恭伸奠獻妻弟以下云伸此奠儀

尚　獻

饗右忌祭祝

墓祭祝

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子祖考妣前云孝孫曾祖考妣云孝曾孫高祖考妣云孝玄孫某官某敢昭告于

顯考某官府君母云妣某封某氏祖曾高

相爲賓也同盟之諸侯也雖非同盟而爲其舅甥姑姊妹之邦也大夫士庶人三月而葬其葦具其誠盡矣○王虞禮記疏曲禮云生與來日死與往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數溦然士云三日殯三月葬皆通死日死月數大夫以上殯葬皆殊死日死月數是以士之卒哭得葬之三月內大夫三月葬除死月通死月則四月大夫有五虞卒哭在五月諸侯以上以義可知

年月敕退溪曰敕如今受敎

擇年月日時按如葬書以巳亥之日用葬最凶之類○吕才曰古者卜葬蓋以市朝陵谷變遷泉石交侵不可前知故謀之龜筮近代或選年月或相墓田以爲窮達壽夭皆因卜葬所致按禮

祖考妣皆倣此考妣合窆則雙書
之墓氣
序流易雨露既濡寒食云云歲時改此句為歲律
既更端午云時物暢茂秋冬云白露
既降 瞻掃
封塋昊天罔極祖考妣前改為不勝感慕謹以清酌庶著
祗薦歲事尚
饗右墓前祝
維
年號幾年歲次支干幾
月干支朔幾日干支某
官姓名敢昭告于
土地之神 某恭修歲

天子諸侯大夫葬皆有月數是古人不擇年月也春
秋九月丁巳葬定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬
是不擇日也鄭葬簡公司墓之室當路毀之則朝
而窆不毀則日中而窆子産不毀是不擇時也 扫
(退溪)曰拍本作掘穿也 喪具(檀弓本註)送終之儀物 惡乎齊(註)言何以爲厚薄之劑量
也 還葬(註)還作旋謂歛畢卽葬也 縣棺而窆(註)以手縣繩而下之不設碑綷也 人
豈非之(鄭註)不責於人所不能 廉范(漢書)杜陵人父遭亂死於蜀范時年十五往迎父柩
船沉俱溺以救得免後舉茂才遷雲中太守民歌其政 郭平(漢書)平家貧力學親死不能送葬遂

事于某親某官府
君之墓惟時保佑實
賴
神休敢以酒饌敬伸奠
獻尙
饗 右土地神祝
父母亡答人慰疏 嫡孫承重者同
某稽顙再拜言 降等云
叩首去言字 按稽顙而後拜以頭觸地
曰稽顙三年之禮也雖於平交降等者亦如此但去言字
何則古禮奠弔必拜之不同幼賤故也 其
罪逆深重不自死滅
禍延先考 母云先妣 承
重則祖父云先祖考祖

責身於富家爲備覔錢營基
鄕邦稱之舉孝廉官至大夫

未葬不變服(小記)父而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已(註)主喪者謂子於父母妻於夫孤孫於祖父母也麻終月數者期以下至緦之親至月數足而除然其服猶必收藏以俟送葬也○(開元禮)久而不葬者皆變服惟主喪者不除其餘各從月數而除之皆無受服至葬乃反其服虞則除之若亡失尸柩則變除如常禮

憫哭聲通解傷憫

季子 上 合禮(檀弓)延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉其坎深不至於泉其歛以時服既葬而封左袒右還其

母云先祖妣攀號擗踊
五内分崩叩地叫天無
所逮及日月不居奄
踰旬朔隨時同前酷
罰罪苦父在母亡即
云偏罰罪深父先亡
則母與父同無望生
全即日蒙
恩平交以下去此四字
祇奉几筵苟存視息
伏蒙
尊慈俯賜
慰問哀感之地無任下
誠平交云仰承仁恩俯
垂慰問其爲哀感但
切下懷降等云特承慰

封且號者三曰骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也無不之也而遂行孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎【註】吳公子札讓國而居延陵故曰延陵季子嬴博齊二邑名不至於泉謂得淺深之宜也時服隨死時之寒暑所衣也封築土爲墳也左袒以示陽之變右還以示陰之歸骨肉之歸土陰之降也魂氣之無不之陽之升也季子以骨肉歸復于土爲命者此精氣爲物之有盡謂魂氣則無不之者此遊魂爲變之無方也壽夭得於有生之初可以言命魂氣散於既生之後不可以言命也再言無不之也者憫傷離訣之至情而冀其魂之隨已以歸也不惟適旅葬之節而又且通幽明之故宜夫子之善之也

陰

問哀慼良深○司馬溫公曰凡遭父母喪知舊不以書来弔問是無相恤之心於禮不當先發書不得已須至先發即刪此四句末由號訴不勝隕絶謹奉疏降等云狀荒迷不次謹疏降等云狀年號月日孤子母喪稱哀子俱亡即称孤哀子承重者称孤孫哀孫孤哀孫○按輸墨全書居心喪云申心制或曰心喪居禫服云居禫祖父母喪云纕服妻喪云期服而書姓名於其下 姓名疏上某位座前謹空○平交以下去此二字

陽家〔漢志〕陰陽家者流盖出於羲和之官敬順昊天歴象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者爲之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神 厝〔韻會〕措倉故切或作厝置也安着也 窑〔韻會〕窯余招切或作窑〔說文〕燒瓦窑

域〔韻會〕影逼切界局也 后土〔月令註〕五行獨土神稱后者后君也位居中統領四行故稱君也○〔韻會〕地爲后土取厚載之義古字厚通○〔語類〕問后土氏之祭曰極而言之亦似僭然此即古人中霤之祭而今之所謂土地者郊特牲取財於地取法於天是以尊天而親地教民美報焉故家主中霤國主社

封皮重封並同前
儀節擬祖父母父母亡
謝人吊賻會葬疏
某稽顙再拜言某罪
逆深重不自死滅禍
延先考一母則云先妣
承重則祖父曰先祖考
祖母曰先祖妣一幸而克
襄大事皆賴
諸親一非親戚則云諸
賢一相助之力既蒙
下吊一平交以下則曰臨
吊又賜賻奠一止有賻
則曰賻儀奠則曰祭奠
一逮其送往又辱
寵臨一如不送葬去此

觀此則天不可祭而土神在民亦可祭雖曰土神而只以小者言之非如天子所謂祭皇天后土之大者也○（丘儀）按古禮雖有舍釋奠墓左之文而無所謂后土氏者惟唐開元禮有之溫公書儀本開元禮家禮本書儀其喪禮開塋域及窆與墓祭俱祀后土然后土之稱對皇天也士庶之家有似乎僭考之文公大全集有祀土地文今擬改后土爲土地（註）主人既朝哭（丘喪禮）既朝哭主人皆往兆南北面免絰命筮者在主人之右筮者南面受命命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱（註）免絰者求吉不敢純凶 掘穴（丘儀）按掘兆謂掘地四隅爲塋兆之域兆謂開穴也家禮刻本多誤

二句感
德良深莫知所報哀疚
在躬末由
面達謹此代謝荒迷不次
謹疏
年號月日孤子姓名疏上
某位座前謹空
封皮重封同前

以兆字爲穴字相承之誤久矣殊不知本文上是開塋域下文穿壙方是掘穴(愚按)五禮儀穴字正作兆

南其壤(士喪禮疏)爲葬時北首故壤在足處 告后土氏(雜記)祝稱卜葬子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄 向弟曰伯子某(註)子卜葬父則祝辭云哀子某卜葬其父某甫孫則云哀孫某卜葬其祖某甫夫則云乃某卜葬其妻某氏乃者助語之辭妻卑故耳若弟爲兄則云某卜葬兄伯子某兄爲弟則云某卜葬其弟某 執事皆盥洗(按丘儀此下有詣香案前跪上香七字) 酹于神位前(按丘儀此下有復斟酒置神位前七字) 日子(河西)曰日十干甲乙丙丁戊己庚辛

壬癸子十二支子丑寅 宅兆後艱〔士喪禮註〕宅居也
卯辰巳午未申酉戌亥 兆域也艱謂有非
常若崩 主人歸則靈座前哭〔士喪禮〕卒窆主人經哭
壞也 踊歸殯前北面哭不
踊〔疏〕朝夕哭當在阼階下西面今窆
宅來北面哭者是易位非常故也
附註莅卜〔士喪禮〕族長莅卜〔註〕族長有
司掌族人親疏者也莅臨也
穿壙〔五禮儀〕用營〔韻會〕取亂 維天子得爲隧〔春
造尺後倣此〔註〕擴切擲也 官
冢人〕及窆以度爲丘隧共喪之窆器〔註〕隧羨道也度
丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸〔緘同〕(疏)先量度作丘作隧道之處廣狹長短左傳僖二十五年晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地而相見者也羨道無負土若然隧與羨別而鄭云羨道者對則異散則通故鄭舉羨爲况也

附註合葬夫妻位(白虎通)合葬者所以同夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴○(檀弓)季武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也○(丘儀)按葬位固當如祭位但世俗循冒已久葬皆男左女右一家忽然如此行之數世之後安知子孫不誤以考爲妣乎不如且姑從衆

子葬劉夫人之側也（按）語類答堯卿問曰某當初
葬亡室只存東畔一位安卿問地道以右爲尊恐
男當居右曰祭以西爲上則葬時亦
當如此方是今丘說如此未可知也 陳安卿（宋史）名淳
漳州龍溪人先生守漳遂從學先生每稱爲吾道
得人有四書口義等書○（實記）學者稱北溪先生
錄其語號筠谷 卸（韻會）四夜切
漱口金山所聞 舍車解馬也 李守約（實記）名閎祖號綱齋
光澤人進士官廣東撫幹○（一統志）父呂與朱子
爲友三子從學閎祖篤志精思先生留之家塾
興化漳泉（集覽）興化郡名漳泉二州名俱屬福建道福州

作灰隔（簡易灰隔舊制先開壙後築底次築墻其法似難用功且不堅實只須開壙三尺餘即攤平如地乃度穴道寬廣於四圍開溝寬二尺深四五尺留其中爲母務取方正即布炭屑於溝内以糯米煎汁拌灰沙黃土毎灰三石用沙土各一石務令巧匀周遭下之毎石許築實傍外處仍用炭屑及毋而止方可掘取中心築底厚三尺以薄板鋪于下用油灰布其縫仍用糯米汁調淨灰遍灰四旁俟下棺後乃用厚板盖上加灰物輕輕躡之勢如魚脊此法最爲簡當且堅實此予親督人築之者（註拌勻

（手鑑拌
和也
築實厚二三尺 尺字五禮儀作寸 別用薄板（集説板厚二寸

中取容棺集說周圍約空七八寸使可實灰沙旋抽其板補註板乃築板比化
者孟子註比爲也化者死者也必誠必信檀弓子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必
信勿之有悔焉註必誠謂於死者
無所欺必信謂於生者無所疑
附註篩韻會籭竹器可以除麤取細令文借作篩或作簁抱朴子補註葛洪句容
人玄之從孫家貧力學尤好神仙導養之術元帝
時求爲句漏令曰非欲爲榮以有丹耳後入羅浮
鍊丹著内外篇號抱朴子尸解而去范家退溪曰范范如圭韋齋先生執友朱子以父兄事之

念祖念　槎溪曰生當作牲古者取遣奠牲體
德之父　生體　包以送葬也遣奠之牲士以羊爲之
廖子晦名德明號槎溪南劒順昌人少學釋得龜
山書大悟遂師朱子朱子稱其學有根據
有槎溪　棺四旁止實之（集說）令人但實沙灰於槨
集録　外槨內空虛久必貯水不
便慎之莫聽俗言而誤大事問槨內外皆實灰沙
則以朱子之言爲據槨又加底亦有據乎曰頭葬
先人處地有水繆出臆見槨乃加底用油灰麻筋
召船匠艌其縫薄溶瀝青塗其外用以載柩槨內
外如前法各實以沙灰既平槨口再加外蓋用直
板合成艌其縫不用橫者仍用油灰批縫窖釘之

再溶瀝青塗其上更下灰沙盈坎乃止問槨内外旣皆實以灰沙何必又用木槨在内曰灰沙須發熱過乃堅若不用槨隔之則天雨地泉浸濕灰沙不能堅結故用槨隔之則槨外灰沙縱然浸濕不結而槨内者自能發熱堅固及槨朽腐而内灰沙已皆堅結久矣所以加底蓋非無謂也問木槨作兩三套音討長也做如何曰雖便擧動縫内漏水入去却不便必作一箇做方穩當 籍溪先生

(宋鑑)胡憲崇安人安國從子紹興中以鄉貢入太學與劉勉之陰誦習伊洛之說自是一意下學歸故山力田奉親從遊者日衆世號籍溪先生○朱子年譜先生年十四歲孤奉遺訓受學籍溪

胡憲原仲白水劉勉之致中屏山劉子翬彥沖三君子之門 罅〔韻會〕虛訝切〔說文〕孔罅 不

許用石椁〔按〕通典大唐制諸葬不得以石爲椁及石室不許用石椁自唐始耳

刻誌石〔註〕毋氏〔按〕氏上闕某字 因夫子〔退溪〕引朱子之說曰夫子夫也〔愚〕謂夫及子也

明器〔檀弓〕孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知去聲而不可爲也是故竹不成用瓦不成味沬木不成斲其曰明器者神明之也〔註〕之往也謂以禮往送於死者也往於死者而極

以死者之禮待之是無愛親之心爲不仁故不可行也往於死者而極以生者之禮待之是無燭理之明爲不知故亦不可行也此所以先王爲明器以送死者竹器則無縢緣而不成其用瓦器則麤質而不成其黑光之沫木器則樸而不成其彫斲之文凡此皆不致死亦不致生而以有知無知之間待死者故備物而不可用也備物則不至死不可用則亦不致生其謂之明器者盖以神明之道待之也陳氏曰不曰神明之器特曰明器者以神之幽不可不明故也周禮凡施於神者皆曰明如水曰明水火曰明火者皆神明之也○孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用○高氏曰晉成帝詔重壤之下豈宜重餙惟潔

掃而已張說曰墓中不置銀瓶以其近於水也不置
羽毛以其近於尸也不置黃金以其久而爲怪也不
置丹朱雄黃礜石毒石出漢中礜洋茹切以其近烈
而燥使土枯而不滋也古人納明器於墓此物久而
致蟲必矣如必欲用之則莫若於壙旁別爲坎
以瘞也○(朱子)曰某家不用○(丘儀)泥塑亦可

下帳(通典)三品已上帳高六尺方五尺女子等不過
三十人長八寸五品已上帳高五尺五寸方四
尺五寸音聲僕從二十五人長七寸五分六品已下
帳高五尺方四尺音樂僕從二十人長七寸三品以
優厚料則有三梁帳致醻婦人梳洗帳並準式○開
元二十九年正月勑古之送終所尚乎儉其明器墓

田等今於舊數内減其下帳不得有珎禽奇獸魚龍化生其别物優厚官供者準本品數十分加三分不得别爲華餙○退溪曰下帳下之之帳指床帳茵席而言也○鄭道可問曰下帳置之不敢知愚答以爲下帳恐是對上服而言如公服靴笏幞頭襴衫鞾屐之類屬身上所用之物故曰上服如牀帳茵席椅卓之類屬身下所用之物故曰下帳看下陳器附註可知也道可曰來敎得之

苞曲禮註苞裹魚肉之屬○補註苞草也古稱苞苴是也

附註既夕禮儀禮篇名

筲

(旣夕疏)按下記云管筲三則筲以管草爲之○(五禮儀)竹器有冪圓徑七寸五分高六寸四分容三升○(集說)今世又只用五小瓦罐各盛數合耳或問穽便房引水不便欲貯埋誌處何如曰雖不用可也

惟埋

明器

(附註)瀹(韻會)弋約切○(本註)米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道(疏)以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之所饗故也

甖(五禮儀)磁器有冪口圓徑四寸腰圓徑七寸五分底圓徑四寸二分高八寸二分容三升(註)便

(史)便坐(註)師古曰便坐於便側之處　雖不用可也

[illegible]正室(按)此便字恐亦便側之義

(丘儀)按朱子謂雖不用可也竊謂宜小其制每種各

置少許五穀每種存數十粒脯醢存一二塊庶幾存

古儀亦

無害

大轝(丘儀)按治棺下註棺制僅取容身勿爲高大由

是推之大約不過二尺餘而已若如卷首圖於

兩杠間施以短杠四人於中并行局促迫窄實難轉

動況本註亦無明說今擬施橫杠出長杠之外庶幾

寬敞可以行動又棺中斂物不無多寡枘鑿轉動多

致偏重臨載之際或偏有低昂須用他物稱墜方得

適平今擬於方牀四隅各加一鐵環而兩長杠之上亦如之繫繩於下環而貫之於上隨其低昂而操縱之如此則適平矣又此轝止可行近地寬平之處不可行遠今增損舊制別爲新式以便行遠其長杠量截去兩頭每頭出棺首尾各留尺五六寸就於兩頭各施横杠從杠頭量八尺許又施横杠却於分中處加一直杠俱用麻繩札縛然後加以短杠如舊式或用八人十六人隨宜以此行遠庶幾側隘之處無所妨礙

〔註〕**柳車** 〔丘儀〕士喪禮商祝飾柩一池設披屬引註飾柩爲設墻柳也墻即柳衣也柳者聚也諸飾之所聚也以此障柩猶垣墻之障家故名池者象宮室之承霤織竹爲籠衣以青布披用帛爲之繫

於柳中人牽之登高則引前以防車之軒適下則引後以防車之飜欹左則引右欹右則引左屬猶着也引所以引柩車也喪大記大夫畫帷二池畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁註帷柳車邊墻也畫爲雲氣荒蒙也柳車上覆也火三列畫爲火三行黻三列畫爲兩已相背三行素錦白色錦也褚屋也紐用帛爲之聯帷與荒前纁後黑齊者猶臍也用絳黃黑三色繒衣之三貝者又連貝爲三交絡齊上翣形似扇用木爲之在路則障車入槨

障柩翣者畫兩已相背也畫者爲雲氣也綏者用五采羽作蕤綴翣之兩角也魚躍拂池以銅魚懸池之下車行則魚跳躍上拂於池也戴者用帛繫棺紐着柳車之骨也士帷皆白布不畫也一池帷前有之揄讀爲揺揺翟也雉類赤質五色紋用青黃絹畫翟於絞按禮大夫士棺飾如此華盛家禮從簡便帷用竹格若仕宦之家有餘力者於竹格上稍加華飾似亦不爲過

鑿 韻會在到切穿孔也 枘 韻會濡稅切刻木端所以入鑿 扎 韻會紮通側八切纏束也 流蘇 集覽按考索倦遊錄盤線繪繡之毬五絲錯爲之同心而下垂者曰流蘇摯虞曰流蘇緝鳥尾而垂之若流然以其系下垂故曰蘇今俗謂條頭系

爲蘇吳都賦註流蘇者五色羽飾帷四角而垂之

翣 韻會綷或作翣古賁切罥也

附註

慌 韻會通作荒呼光切

延平先生 實記名侗字愿中南劒州劒浦人姓李氏

朱先生自謂見延平後爲學始就平實沙縣鄧天啓嘗稱愿中如氷壺秋月瑩徹無瑕

翣 韻會色甲切說文棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二喪大記註飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也 ○愚按家禮窆條無翣入壙之文或是闕文抑故略之歟

註 畫黼畫黻畫雲氣 五儀圖周禮白與黑謂之黼黼

爲斧形黑與青謂之黻今擬用黑青二色相間爲亞形以紫畫爲雲氣按禮惟諸侯得用黼翣以家禮本註有之姑畫于此以備其制今擬大準格(五儀)謂之準格者依夫用黻翣二雲翣二士用雲翣二

宋制

也

作主(註)用栗(五經異義)主者神象也孝子旣葬心無所依故(虞)而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也(按)有主無主已見上三王之代小祥以前主用桑桑猶喪也練主夏后氏以松殷人以栢周人以栗○(白虎通)魯哀公問主於宰我對曰夏后氏以松所以自竦動殷人以栢所以

自迫促周人以栗所以自戰栗亦不相謂廟主以木
爲之者木有終始與人相似題之欲令後可知論語
註古者各以所宜木名其社非取義於木也按三代
主木之不同亦以其土之所宜歟○退溪曰取其堅
實別無 剡(韻會)以冉切(說文)銳利也 勒(韻會)曆德下
其義 禮圭剡上削令上銳也 切刻也
齊(按)退溪曰齊字句是下 虞主用桑 (五禮儀)虞主用
齊二字當作一句看 桑木爲之長一
尺方五寸上頂徑一寸八分四廂各剡一寸一分四
隅各剡一寸上下四方通孔徑九分○倚几長二尺
三寸廣七寸厚二寸足高五寸○内櫃頂虛四面高
一尺二寸八分廣各一尺九分底長廣各一尺三寸

厚四分○外櫃盖平四面直下長各一尺四寸五分
廣各二尺二寸厚四分○臺長廣各一尺三寸厚三
寸用栢子板○匱内外皆有紫綾座子外則裹白綃
主有白苧覆巾王后則青苧巾位板同惟無覆巾○
位板用栗木爲之長一尺二寸厚八分廣四寸圭首
趺長八寸廣四寸厚二寸○座制面頂襯匱底板長
一尺四寸廣九寸厚二寸三面板高各一尺三寸一
分厚各三分後面廣一尺五分左右面廣各五寸○
盖制平頂四向直下正濶旁狹盖板長一尺一寸七
分廣六寸三分有奇厚三分前後板長一尺三寸五
分廣一尺一寸七分厚三分左右板長一尺三寸五
分廣六寸三分有奇○臺長一尺四寸廣九寸厚三

寸用栢
子板 櫝用黑漆丘氏曰按書儀云版下有趺韜之
以囊藉之以褥此所謂版趺卽座
蓋也座之式以方四寸厚寸二分之木爲趺又以薄
板三片相合安於趺之兩旁及後面其版比主稍高
虛其前面與頂趺之四邊各寬於板以許令可容蓋
蓋亦以薄板爲之四片相合有頂其長可以罩趺上
之版惟前面留一圓竅
俱飾以黑漆或粉漆

附註庶母不可入廟丘儀若嫡母無子而庶母之
子主宗祀恐亦當祔嫡母之
側愚按丘氏妾母祔廟
之說誤矣恐不可從也朱子曰按自伊川制至以
通中爲一條自且

如至大利害爲一條此俱見語類自主式至未有
考也爲一條此見大全答曾光祖書三條各有其
意而附註收入之際合而爲一故上下文義似不
襯合且大全不當作下自註有官人自作主不妨
云蓋朱子之意乃謂主式元非國制本無官品之
限雖子孫無官不必遽易祖先已作之神主但繼
此以往當作牌子而不作神 不消之意
主有官者自當作神主云歟 按不須 不中換

按退溪釋以中間
不可換改之義 程沙隨 實記程可久名逈號沙隨寧陵人靖康之亂徙
紹興之餘姚登第官至上饒令嘗受學於嘉興聞
人茂德嚴陵俞樗著古易章句等書先生稱其博

雅君子人聲律（吳氏曰聲五聲律十二律按律書以律管之長短和聲之高下毫釐不可差）

遷柩　朝祖　奠　賻　陳器　祖奠

以遷柩告（續五禮儀作啓殯告辭亦曰啓殯塗今人有塗殯者則以啓殯告爲是）

附註斜布巾（大全君臣服議註斜布乃民間初喪未成服時所用旣成服則去之蓋古者免之遺制也）

帕（韻會帊同普罵切衣襟也二儀實錄帕抹其額）

朝祖（檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行○丘儀按奉柩朝

祖象其平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮猶逾於不行若其屋宇寬大者自宜如禮

(註)將遷柩(丘儀)將遷柩主人以下輯杖立祝跪告曰請朝祖俯伏興至祠堂前

既夕禮遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間用夷牀(註)柩也猶用子道不由阼也兩楹間象鄉戶牖也(疏)鄉戶牖則在兩楹間近西矣

北首而出

(既夕疏)既言朝祖不可以足鄉之○(士喪禮疏)朝廟北首順死者之孝心

(附註)遂匠(本註)遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也(疏)周禮有

遂人匠人天子之官士雖無臣亦有遂匠人主其葬事詳見通解續

載柩車（本註）車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作摶其車之轝狀如牀中央有輴前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇（疏）周禮註云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃因取名

夷牀（既夕）侇牀饌于階間（註）侇本作夷侇之言尸也朝正柩用此牀（疏）謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

柱（四聲通解）撑支也剌也（大全）柱知主反似是從手不從木也

遷于祖（本註）遷徙也徙於祖朝祖廟也

兩楹（大全釋宮註）凡

言兩楹間者不必與楹相當謂當東西之中爾不統於柩止非神位本疏不統
於柩神不西面也者謂不近柩設奠若近柩則統
於柩爲神不西面故不近東統於柩知神不西面
者特牲少牢皆設席于奥東面則不西面可知不
設柩東東非神位也者此亦據神位在奥不在東
而言也小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於
生大斂以後奠皆設于室中亦不統於柩此奠不
設于室者室中神所在
非奠死者之處故也

遂遷廳事 丘儀役者入祝跪告曰請遷柩于廳事俯伏興○今人家未必有廳又有堂其停柩

之處卽是廳事略移動可也若有兩處者自當依禮遷之○(補註)大歛在堂中小西所以倣古殯于西階之意遷柩在廳事正中(按)既夕禮御者執策亦所以倣啓殯之意(註)右旋立于馬後哭成踊右旋出疏右者亦取便故也今家禮導柩右旋倣此意也

親賓致奠賻(既夕)兄弟賵奠可也所知則賵而不奠(註)兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知通問相知也降於兄弟奠施於死者爲多故不奠(疏)凡小功以下爲兄弟大功以上有同財之義無致賵奠之法所知許其賵不許其奠兄弟許其貳賵兼奠而止經亦賓而有賵有奠

有賻三者彼亦不使並行三禮之中有則任行其一故總見之○知死者贈知生者賻(註各主於所知○書賵於方若九若七若五(註方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板(疏直云書賵者舉首而言但所送有多少故行數不同○開元禮啓之日親賓致奠於主人設啓奠後諸奠者入立於寢門外東向謂早幼者其有故則遣使祭具陳於奠者東南北向西上相者引奠者入奠者曰某封若某位伯叔將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位闕某封若某官將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜

○丘儀初喪奠用香茶酒果至是親厚用牲可也祭文不能作者請文士代之亦可

陳器〔小記〕陳器之道多陳之而省納之省陳之而盡
納之〔註〕陳器陳列從葬之明器也凡朋友賓客
所贈遺之明器皆當陳列所謂多陳之也而所納於
壙者有定數故云省納之省減殺也若主人所作者
依禮有限故云省陳之而盡納之○〔按〕丘儀陳器條
功布補入○〔旣夕〕薦車直東榮北輈〔註〕薦進也進車
者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輀輴也〔疏〕以
其神靈在故謂魂車○薦馬纓三就入門北面交轡
圉人夾牽之〔註〕駕車之馬每車二匹纓馬鞅也就成
也飾纓以三色而三成此三色者盖條絲也〔疏〕薦馬
并薦纓者纓爲馬設故與馬同時薦之即上文薦車
之馬也○〔記〕薦乘車載皮弁服道車載朝服槀車載

簑笠(註)士乘棧車皮弁服視朔之服道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也槀猶散也散車以田以鄙之車簑笠備雨服(疏)此三乘謂葬之䰟車○(丘儀)按此則今世俗送葬男生時所乘鞍馬牵之柩前及将所衣衣服陳列從葬似亦無害又今世俗送葬有食案香案從俗用之亦可

(註)方相(集說)軒轅本記云帝周游時元妃嫘祖死于道因置方相亦曰防喪蓋始于此○(周禮)方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶(柩同)(註)鄭註曰冒熊皮者以驚毆疫癘之鬼如今魌頭也鄭鍔曰熊之爲物猛而有威百獸畏之蒙熊皮所以爲威金陽剛而有制用爲四目以見剛明能視四方疫癘所在

無不見也玄者北方之色也天事之武也朱者南方之色地事之文也以玄爲衣所上者武以朱爲裳輔之以文李嘉會曰鬼神陰物狂夫四目玄衣朱裳皆象陽氣以抑陰氣執戈擊刺揚盾自衛劉執中曰凶事多邪慝乘之○及墓入壙以戈擊四隅歐方良(註)鄭註曰方良罔兩也天子之椁柏黄腸爲裡而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩鄭鍔曰葬用木石久而變怪生故始葬則歐之亦厭勝之術　狂夫爲之(月令)命國難那(註)難之事方相氏掌之方氏曰難以狂夫為之狂疾以陽有餘足以勝陰慝故也吳氏曰難者聚衆戲劇以盛其喜樂之氣使人之和氣充盈則足以勝天地之乖氣此亦先王燮理之

一事而微其機使百姓由之而不知也　魌頭(韻會)魌丘奇切逐儺有魌頭方相也○(廣記)八品九品
無昇(韻會)昇羊渚切共舉也
日晡時(韻會)晡奔模切申時○(既夕)賓出主人送于門外有司請祖期曰日側(註)亦因在外位請之當以告賓側昳也謂將過中之時　祖奠(漢臨江王傳註)黃帝之子累祖好遠遊而死於道故後人以爲行神祖者送行之祭也○(旣夕註)將行飮酒曰祖祖始也(疏)按詩韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺又云出宿于泲飮餞于禰皆是將行飮酒曰祖此死者將行亦曰祖爲始行故曰祖○(或問)祖奠

時主人以下位次及車所向〔愚答〕曰按旣夕禮乃祖
註還柩向外爲行始又踊襲少南當前東註主人也
柩還則當前東南東東棺於柩車疏經云少南鄭云
則當前東南者以其車未還之時當前東近北今還
車亦當前東少南〔註〕自他所歸葬〔丘儀〕出外死者初
以此推之可見終至哭奠皆如常
儀入棺後卽作大轝竹格功布及兩具其餘明器等
物至家始備啓行前一日因朝奠以遷柩告曰今擇
以某日遷柩就轝將還故鄕敢告厥明因朝奠告曰
今日遷柩就轝敢告發引男左女右隨柩後行陸行
至無人處乃乘馬舟行則至水次登舟登舟則設靈
座置銘旌朝夕哭奠如儀陸行則道次遇食時上奠

未至家前一日據遣人報知在家者於十里便處設幄具奠以待至日五服之人各服其服至幄次哭迎柩至暫住有服者以服爲次擧哀祝焚香斟酒跪告曰今靈輀遠歸將至家親屬來迎敢告俯伏興再拜主人以下男女哭步從若死者乃宗子或尊屬則由中門以入安柩于中堂若非宗子尊屬各隨便門入安於其所居若居城中門禁不許入者先設次于郭外便安之處

遣奠

附註功布〔士喪禮註〕鍛濯灰治之布〔疏〕大功之布○旣夕禮註道有低仰傾虧以布爲抑

揚左右之節〔疏〕道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知道之有傾虧

橅〔韻會〕荒胡切〔士〕喪禮註覆也

倛衾〔大記〕自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也〔註〕小斂有冒故不用衾小斂以後則用夷衾覆之夷尸裁猶製也夷衾與質殺之制皆覆冒尸形而作舊說夷衾亦上齊手下三尺繒色及長短制度如冒之質殺○〔士喪禮疏〕上以緇下以赬連之乃用也冒則韜上韜下訖乃爲綴旁使相屬此色與形制大同而連與不連則異○〔旣夕疏〕夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆尸於後朝廟及入壙不言用夷衾又無

徹文以覆禮言
之當隨柩入壙

設遺奠(既夕註)遺猶送也○(經)厥明陳鼎五于門外如初(註)鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時○東方之饌四豆脾毗析蜱皮佳反醢葵菹蠃力禾反醢(註)脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜂也今文蠃爲蝸(疏)陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三蠃醢四按周禮註細切爲虀全物若腜爲菹又云虀菹之稱菜肉通此經脾析者卽虀也按醢人註脾析牛百葉也此下云牛者此用少牢無牛是羊百葉也蜱卽

蛤也○四籩棗糗去九反栗脯〈註〉糗以豆糗粉餌〈疏〉
按籩人云羞籩之實糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻
米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大
豆爲餌餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足
者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦
糗之○〈記〉凡糗不煎〈註〉以膏煎之則褻非敬〈疏〉正經
葬奠直云四籩棗糗栗脯不云糗之煎不故明之凡
糗[illegible]糗而已不用脂膏煎和之此篇雖葬奠有糗而
云凡糗者記人通〈既夕〉徹者入踊如初
記大夫已上〈註〉徹脯納苞中徹巾苞牲取下體〈註〉
苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行雜
記父母而賓客之所以爲哀〈疏〉以父母將行鄉饗故

取前脛後脛下體行者以送之故云象行也引雜記
者按彼云曾子謂或人曰吾子不見大饗乎夫大饗
既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所
以爲哀○集說今或不用苞就卓上舁至墓所

附註 輴手鑑音而喪車也 誄韻會古穴切別也 終天按丘儀此下有俯伏興納
脯于苞中主人
以下哭拜之文

奉魂帛升車集說或以魂亭代車

發引

柩行曾子問葬引至于堩古鄧反道也日有食之則
有變乎孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及
堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變旣
明反而後行曰禮也反葬而丘問之曰夫柩不可以
反者也日有食之不知其已之遲數速則豈如行哉
老聃曰夫柩不蚤出不莫宿見星而行者惟罪人與
奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君
子行禮不以人之親痁尸占反患註聽變聽日食之
變動也明反日光復常也安知其不見星謂日食旣
而星見則昏暗中恐有奸慝也痁病也謂不可使人
之親病於危亡之患○程子曰拪葬者逢日食則舍
於道左待明而行是必須晴明不可昏黑也而葬書

用乾艮二時爲吉此二時皆是夜半如何用之○雜
記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而
行註終夜燎謂遷柩之夜須光明達朝也乘人使人
執引也專道柩行於路人皆避之也○旣夕記唯君
命止柩于堩其餘則否註不敢留神○或問柩行尸
首所向愚曰按開元禮宿止條靈車到帷門外迴南
向柩車到入凶帷停於西廂南轅到墓亦然入墓始
北首以此觀之是時尸當南首而轅以南向首在前
可知

主人以下哭步從或問家禮旣曰主人以下哭步從
而後不言乘車馬之時若墓遠及

病不堪步者如之何愚曰凡禮孝子從柩者不許乘
車馬故家禮只言其常不及其變且按開元禮出郭
若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬依服
之麤細爲序立哭如式相者引親賓以次就柩車之
左向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之親賓
既還內外乘車馬詣墓遠及病不堪步者雖無親賓
還主人及諸子亦乘至
車去塋三百步皆下
親賓郭外駐柩奠五禮儀註卽路祭也○集說廣記
祭奠皆主人之事親朋止可助以
奠物或助其執奠近世道次設祭甚無謂○或問廣
記道次設祭甚無謂之說何如愚曰按既夕記唯君

命止柩于垣其餘則否註不敢留神也又按開元禮出郭若親朋還者權停柩車以次就哭盡哀卑者再拜而退無所謂駐柩而奠之說未知此禮出於何書也疑亦當時俗禮而溫公書儀采入而家禮因之

途中註每舍韻會舍式夜切周禮註舍所解止之處增韻三十五里爲一舍

及墓　下棺　祠后土　題木主　成墳

明器註陳於壙東南北上既夕至于壙陳器于道東南北上註統於壙

柩至既夕記柩至于壙斂服載之註柩車至壙祝說土活反載除飾乃斂乘車道車藁車之服載之

不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜(疏)謂載
謂下棺於地除飾謂除去帷帵柩車既空乃斂乘車
道車藁車三者之服載之於柩(檀弓)葬於北
車示不空之以歸 詳見通解續 (註)北首 方北首三代
之達禮也之幽之故也(註)北方國之北殯猶南首未
忍以鬼神待其親葬則終死事故葬而北首三代通
用此禮南方昭明北方幽暗之幽釋所以北首之義
方氏曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也自
幽而出乎明故生者南鄉及其死也自明而反乎幽
故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有
文質之變至於葬之北方北首則通而行之皆所以
順死者之反乎幽故也○(集說)問柩在家南首至葬

北首然人家墳地及居屋未必皆南向如何曰按祠堂章註不問何向背以前爲南後爲北愚以爲墳地居屋皆然

賔客拜辭歸【既夕】賔出則拜送【註】相問之賔也凡弔賔有五去皆拜之此擧中焉【疏】按雜記云相趍也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退註此弔者恩薄厚去遲速之節也相趍謂相問姓名来會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賔擧中以見上下五者去卽皆拜送可知○【丘儀】賔客詣

柩前擧哀再拜主人謝賓賓答拜

乃窆（五禮儀）先用木長杠二縱置於壙口左右當灰隔上不令搖動又用木杠四橫置長杠之上又用木杠四橫置於壙內椁上役夫擧柩安於長杠橫木上北首乃用索四條兜柩底以索兩頭繞於長杠每一頭二人執引一人近長杠一人在索端去橫木一時齊聲應手漸漸放下至椁上橫杠則抽索去之

（註）別摺布（集說）或問若柩無環恐索難出當如此法柩旣有環何不就索徑下却至杠上又去索換布絹何也曰想亦恐索難出也今人兩頭齊用滑套索放下者甚是穩當別摺布絹恐未及也

主人贈(雜記註)以物送別死者於椁中也○(或問)家禮集説去此主人贈一節何也(愚)曰按既夕禮至于邦門公使宰夫贈玄纁束註公國君也贈送也疏贈用玄纁束帛者卽是至壙窆訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也以此觀之後世雖無君贈之禮而家禮所以存之疑亦是愛禮存羊之意歟

(註)玄六纁四各長丈八尺(補註)玄皂色纁淺紅色按書禹貢註玄赤黑色幣也○(既夕)主人襲贈用制幣玄纁束(註)丈八尺曰制二制合之束十制五合(疏)昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉爲節聘禮註凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此註云二

制合之束十制五合者則每一端丈(按)開八尺二端爲一匹五匹合爲十制也奉置柩旁元禮改葬條奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東家禮說曰柩旁則似當以玄纁分置兩旁而今或幷置於柩東之旁似以開元禮爲據然則其置之亦當如柩衣之上玄下纁也

内外盖(按)内盖即所謂薄板也外盖即所謂乃加外盖也(註)先度及(按)度去聲

胳合(韻會)胳美隕切胳合無波際貌○(莊子註)渾渾然相合而無縫罅也

實以灰(註)以酒灑而躡實(按)如今俗漆棺松烟必以酒和之乃得粘之意丘儀

用淡酒

祠后土於墓左（檀弓）既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞（註）孝子先反而視牲別令有司釋奠以禮地神爲親之托體於此也舍讀爲釋奠者置也釋置此祭饌也墓道向南以東爲左待此有司之反卽於日中時虞祭也

藏明器（既夕）藏器於旁加見賢遍反（註）器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也（疏）飾則帷荒以其與棺爲飾此柩入壙還以帷荒加於柩○藏

苞筲於旁(註)於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒(疏)以其陳器之法後陳者先用先用甕甒後用苞筲苞筲藏明甕甒先藏可知苞筲居一旁甕甒居一旁故云兩兩而居也○(開元禮)輴出持翣者入倚翣於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南籍以版明器設於壙內之左右

下誌石(大全)李繼善問政和儀九品以下至庶人無誌石而溫公書儀皆有之今當以何者爲據

曰誌石或欲以爲久遠之驗則略其文而淺瘞之亦未有僭偪之嫌也嘗見前輩說大凡誌石須在壙上

二三尺許卽他日或爲畚鍤誤及猶可及止若在壙中則已暴露矣雖或見之無及於事也此說有理

〔註〕磚〔韻會〕朱遄切甓也 墓在峻處則於壙南〔或問〕墓在山側峻處則誌石埋於壙南之意〔愚〕曰墓在山側峻處則恐易崩壞而誌石露出故必於壙南掘地深四五尺而埋之若是壙內則不可深掘故也

題主〔大全〕陳明仲問妻喪奉祀者題其子曰此亦未安且不須題奉祀之名亦得○〔語類〕潘立之問向見人設主有父在子死而主牌書父主祀字如何曰便是禮書中說得不甚分曉此類只得不寫若尊

長則寓○(大全)賓文敬問子之所生母死題主當何
稱曰若避嫡母則止稱三母而不稱妣○(廣記)庶人
木主其制如品官但陷中止題曰某公諱某字某第
幾神主婦人則曰某母某氏第幾神主粉面隨其生
時稱呼書之處士秀才幾郎
幾公婦人則曰幾娘之類
(註)使善書者(或問)題主者當著何服(愚答)曰恐當以其時所着之服服之而只令端潔可也
第幾神主(頤菴)曰家禮陷中故某官某公諱某字某第幾神主丘儀第幾作行幾又於家
禮圖粉面書屬稱註曰屬謂高曾祖考稱謂官或號
行如處士秀才幾郎幾公蓋行第二字乃中國俗語
或云輩行如吾東所稱行列座目之語也中國人於

兄弟不分遠近男女從其次第稱呼其最長者謂之大其二三以下只計數無定限如崔大杜二陳三盧四南八歐九六嫂四娘可見而族多者至於五六十此乃天生次第不以貴賤存沒而有改故爲尊卑老少之通稱也此於中國雖兒童婦女皆所能知而在吾東則不用此故名爲儒者亦或不知士之生於偏方之不幸有如是夫然東俗旣不用行第之稱呼則其於陷中亦勿書可也

考妣（曲禮）王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟（註）曰皇曰王皆以君之稱尊之也考成妣媲辟法也妻所法式也○（通解註）郭璞曰禮記云生曰父母妻死曰考妣嬪按書曰太傷厥考心事厥考厥長聰聽

祖考之彝訓蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣猶今謂兄爲㛗妹爲婿

窀穸(韻會)窀株倫切穸詳亦切窀穸夜也長埋謂之窀長夜謂之穸(增韻)墓穴也

讀畢懷之(按)顧菴謂世或誤見懷之之文有塹懷神主者攻斥其非曰懷之者謂懷祝文非謂懷神主也因解懷祝之義曰靈魂乍依新主不能安定而遷以火焚祝或致驚散故姑不焚而懷之又引或者說云此乃奉邀先靈而先導之者故尊敬而奉持心胷之間云云愚嘗見退溪說略亦如此愚意則急於返魂且原野之禮常略故祝未暇焚恐無他意也○(丘儀)此下有主人再拜題主者答拜

之節

附註上牲曾子問註上牲少牢也○少牢饋食禮註羊豕曰少牢也

奉神主升車補註卽靈車也

遂行註墓門按開元禮塋夕條前一日夕掌事者先於墓門內道西設靈座如初退溪亦曰墓門卽墓近處然程子所謂以石灰封墓門似指壙口而言未知孰是第以詩墓門有棘墓門有梅推之則當以開元說爲據留子弟監視集說問主人不親監視成墳而留子弟於心安否曰按雜

記論吊者註五十者隨主人反哭四十者待主盈坎乃去則是主人先奉靈車而反哭也○(顧菴)曰題主後登時反虞築土成墳顧使子弟監之何也盖引接靈魂依付木主其事甚急讀祝饌畢舉以升車其意可知也世俗不能深究乃置主靈座仍設別奠以為大禮却於虞祭視猶尋常豈非失其輕重哉

成墳

(喪服四制)墳墓不培(註)不培一成丘隴之後不再加益其土也○(檀弓)孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩孔子不應三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓(註)雨甚而墓崩門人脩築而後反孔子流涕者自傷其不能謹之於封築之時以致崩圮且言古人所以不脩墓者敬謹之至

無事於脩也 ○五禮儀 掩壙奠 俟成墳既畢執事者設靈幄於墓前設香爐香合幷燭於靈座前設饌訖祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案俯伏興退在位者哭再拜 按 此奠於禮無之不必行也

墳高四尺 檀弓 孔子既合葬於防曰吾聞之古者墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以不識 誌 也於是封之崇四尺 註 封土爲壠曰墳 ○ 墳碑各有品數 廣記 封王螭首高三尺二寸碑身高九尺濶三尺六寸龜趺高三尺八寸一品螭首高三尺碑身高八尺五寸濶三尺四寸龜趺高三尺六寸二品蓋用麟鳳高二尺八寸碑身高八尺濶三尺二寸龜趺高三尺四寸三品蓋用天祿辟邪

高二尺六寸碑身高七尺五寸濶三尺龜趺高三尺二寸四品圓首高二尺四寸身高七尺濶二尺八寸方趺高三尺五品圓首高二尺二寸身高六尺五寸濶二尺六寸方趺高二尺八寸六品圓首高二尺身高六尺濶二尺四寸方趺高二尺六寸七品圓首高一尺八寸身高五尺五寸濶二尺二寸方趺高二尺四寸○墳塋封王塋地周圍一百步每面二十五步墳高二丈四圍墳墻高一丈石人四文二武二石虎二石羊二石馬二石望柱二一品塋地周圍九十步每面二十二步半墳高一丈八尺四圍墳墻高九尺石人二文官用文武官用一文一武石虎二石羊二石馬二石望柱二二品塋地周圍八十步每面二十

步墳高一丈六尺四圍墳墻高八尺石人二文官用文武官用一文一武石虎二石羊二石馬二石望柱二三品塋地周圍七十步每面一十七步半墳高一丈四尺四圍墳墻高七尺石虎二石羊二石馬二石望柱二四品塋地周圍六十步每面一十五步墳高一丈二尺四圍墳墻高六尺石虎二石馬二石望柱二五品塋地周圍五十步每面一十二步半墳高一丈四圍墳墻高四尺石羊二石馬二石望柱二六品塋地周圍四十步每面十步墳高八尺七品塋地周圍三十步每面七步半墳高八尺庶人塋地九步穿心計一十八步○(丘儀)按國朝稽古定制塋地一品九十步每品減十步七品以下不得過三十步庶民

止於九步墳一品高一丈八尺每品減二尺七品以下不得過六尺其石碑一品螭首二品麒麟三品天祿辟邪皆用龜趺四品至七品皆圓首方趺其石人石獸長短濶狹以次減降其石人石獸望柱皆有次第著在令甲可考也貴得同賤雖富不得同貴慮遠者於所當得縱不能盡去少加減殺可也○翰墨大全庶人墓田四向去心各九步卽是四圍相去十八步按式廣地五尺爲步則是官尺每一向合得四丈五尺以今俗營造尺論之卽五丈四尺○

圭首 書註圭首斜銳

附註 豐碑 檀弓公室視豐碑註豐碑天子之制疏凡言視者比擬之辭豐大也謂用大木

爲碑穿鑿去碑中之木使之空於空間著鹿盧兩頭各入碑木以紼之一頭係棺緘以一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負紼末頭聽鼓聲以漸却行而下之也按韻會鹿盧通作轆轤井上汲水圓轉木○丘儀豐碑以木爲之樹於槨前後穿中爲鹿盧繞之綍用以下棺耳非刻字其上也秦漢以來稍用石爲之刻字其上亦謂之碑晉宋間死者皆有神道碑蓋地理家以東南爲神道碑立其地故因以爲名墓碣近世五品以下所用文與碑同墓表則有官無官皆可用表立墓左誌銘埋地中司馬温公曰古人有勳德刻名鍾鼎止以自知其賢愚耳非出於禮經南宋元嘉中顔延之爲王珠作墓

誌以其素族無銘誄故以記行自此遂相祖習大抵碑表叙學行履歷勲業誌銘述世系爵里生卒雖其義稱義不稱惡然前人有言無其義而稱者謂之誣有其義而不稱者謂之蔽誣與蔽君子不由也按韻會繂劣戌切繩也船上用

呂望 史呂尚東海人其先封於呂姓姜氏西伯遇於渭陽曰吾太公望子久矣號曰太公望

秦王俊 隋書俊文帝第三子初封秦王開皇二十年卒

鎮石 按術家禳鎮法死人冢中有食服不絕者以石九十斤埋於艮上大吉所謂鎮石疑亦此類歟○退溪曰如今動土防灾墓石用之以禦鬼

季子墓 一統志季札墓在常州江陰縣

西三十里申浦南距武進縣七十里昔孔子爲題其碑曰嗚呼有吳延陵季子之墓歲久湮沒宋守朱彥復取孔子所書十字刻碑表識

反哭

反哭【問喪】入門而不見也上堂又不見也入室又不見也亡矣喪矣不可復見矣故哭泣辟踊盡哀而止矣○【順菴】曰檀弓返哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也註所作者平生祭祀冠昏所行禮之處也所養者所饋食供養之處也又曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也註子之事

親出必告反必面今將葬而奉柩以朝祖固爲順死者之孝心然求之死者之心亦必自哀其違離寢處之居而永棄泉壤之下亦欲至祖考之廟而訣別也朱子於反哭之事謂之曰須知得這意思則所謂踐其位行其禮等事行之自安方見得繼志述事之事然則反主乃喪禮中之最大者故三虞以下須至家乃行而國俗以廬墓遂不反主而仍就廬行祭以終三年此徒知取便而不知其大失禮經之旨也朱子居喪廬墓而朔望則歸拜于几筵蓋廬墓乃吾私事而若朔望時侯之變也禮不可以不親也大抵喪者自欲廬墓則固不禁矣若朔望几筵之禮不可廢也能如朱子所爲則情禮兩全矣吾東自圃隱鄭文忠

公居廬之後始知慕效漸久成俗今非敢以廬墓爲非只辨其不反主之非耳○大全胡伯量問某旣葬歸在家間中門外別室常令一二弟姪宿墳庵某時一展省未知可否曰墳土未乾時一展省何害於事但不須立廬墓之名耳○擊蒙要訣今之識禮之家多於葬後反魂此固正禮但時人效嚬遂廢廬墓之俗反魂之後各還其家與妻子同處禮坊大壞甚可寒心凡喪親者自度一一從禮無毫分虧欠則當依禮反魂如或未然則當依舊俗廬墓可也

〔註〕其反如疑 既夕記卒窆而歸不驅〔註〕孝子徃如慕反如疑爲親之在彼〔疏〕孝子徃如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親不知精魂歸否

疑之爲親之在彼謂精魂在彼不歸○檀弓孔子在衛有送葬者而觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾曰其往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速反而虞乎子曰小子識之我未之能行也註小子識之我未之能行也善其哀慕虞祭雖遲不害

附註反哭于廟檀弓本註卒窆而歸乃反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰

有弔者檀弓註人之始死也則哀其死既葬也則哀其亡亡則哀爲甚矣故反哭之時有弔禮焉

註亡焉中庸註始死謂之死既葬則曰反而亡焉

期九月 止 食肉 (大記)期之喪三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻

(註)上言期之喪者謂不杖期下言父在爲母爲妻者謂杖期故不同也

大功異居可歸

(大記)期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸

(註)喪父母謂婦人有父母之喪也既練而歸練乃歸夫家也女子出嫁爲祖父母及爲父後之兄弟皆期服九月者謂本是期服而降在大功者此皆哀殺故葬後卽歸也○大夫士父母之喪既練而歸朔日忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸

(註)命士

以上父子皆異宮庶子爲大夫士而遭父母之喪殯宮在適子家旣練各歸其宮至月朔與死之日則往哭于宗子之家謂殯宮也諸父兄弟期服輕故卒哭卽歸也○喪服記卒哭子折笄首以笄布總傳折笄首者折吉笄之首也註卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者爲其大飾也疏喪大記女子子旣練而歸與此註違者彼小祥歸是其正法此歸者容有故許之可以權許之耳

虞祭

虞祭士虞禮註虞安也士旣葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之○檀弓葬日虞不忍

一日離去聲也〔註〕弗忍其無所歸○〔集說〕按傳註天子九虞以九日爲節諸侯七虞以七日爲節大夫五虞士三虞春秋末世大夫僭用諸侯七虞之禮後世遂以人死之後每七日供佛飯僧言當見地府某王吁古人七虞之說乃如此哉後世妄誕不足信也○

〔小記〕報葬者報虞三月而後卒哭〔註〕報讀爲赴疾之赴既葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也〔疏〕急葬謂貧者或因事故死而卽葬未得待三月也急虞虞是安神故宜急也卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也○〔檀弓〕其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也〔註〕此言變者以其變易常禮也所以有變者以其有他故未及葬期而卽

葬也攄士禮速葬速虞之後卒哭之前其日尚賖不可無祭之徃也虞徃至吉祭其禮如何曰虞後比至於祔遇剛日連接其祭若丁日葬則己日再虞後虞改用剛日則庚日三虞也此後遇剛日則祭至祔而後止此孝子不忍使其親一日無所依歸也〔按〕註說可疑愚意所謂變而至吉祭者葬之謂也未葬前乃是凶禮既葬則以虞變奠又變而至於卒哭與祔則爲吉祭矣此言其常非速葬變禮也古崔氏說亦然姑記鄙見以備叅考

〔註〕日中而虞〔士虞記註〕朝葬日中而虞君子擧事必用辰正再虞三虞皆質明〔疏〕辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事故云日中而行虞事也再虞三虞皆質明者以朝無葬事

故皆質明而行虞事是用朝之辰正也 初虞於所館行之〔丘儀〕恐他人宅舍未必皆寛敞及哭泣於他宅俗人所忌若經宿以上預先用蓬蕈構屋度寬可行禮似爲簡便

沐浴〔士虞記〕虞沐浴不櫛〔註〕不櫛未在於飾唯三年之喪不櫛期以下櫛可也

執事者〔士虞禮〕賓執事者如吊服皆卽位于門外〔註〕賓執事者賓客来執事也

具饌〔丘儀〕於靈座前卓子上近靈前一行設匙筯當中近内設酒盞在匙筯西醋楪在東羹在醋楪東飯在酒盞西次二行以俟行禮時進饌次三行設蔬菜脯醢次四行設果實又於卓子前置一卓以盛牲俎〔註〕盥

盆於西階西（士虞禮）側亨于廟門外之右東面（註）不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之（疏）不於門東者特牲吉禮鼎鑊皆在門東此云廟門外之右是門之西未可以吉也　醋（韻會）倉故切（論語註）醯醋也　具饌如朝奠（河西）曰朝乃朔字之誤下同○（按）具饌如朝奠則只有蔬果脯醢而無所謂魚肉炙肝麪米食羹飯矣然則於陳器條旣有設匙筯之文而無羹飯可乎此河西所以欲改以朔字讀也宜從丘氏儀節具饌設饌幷如吉祭式

入哭（註）倚杖於室外（士虞禮）主人倚杖入（註）主人北旋倚杖西序乃入（按）喪禮男位

於東女位於西而今曰倚杖西序者何也禮居喪升降不由阼階故設位於東而升降則由西階其倚杖於西序者以此

降神 按此下丘氏補入參神一條曰虞祭於辭神下有云主人以下哭再拜而前此只是主人行禮主人以下序立而已別無參拜之文今補入然愚意虞卒哭大小祥祭並無所謂參神之文而只於祔祭有之而其下註特言參祖考妣則其於新主別無參神之禮明矣而丘氏妄加補入非家禮本意意者所謂參神者參謁也凡祭旣奉主於別所則不可虛視故必拜而謁之至於新主則三年內孝子常居其處

未練前仍有朝夕哭以象生時定省而未嘗一日不在於靈座前雖遇行祭之日無可祭謂之義故只言入哭而已

進饌(丘儀)祝以魚肉炙肝米麪食進列于靈前卓子上次二行空處

初獻(註)執板出主人之右

交(既夕註)吉事交相左凶事交相右○(檀弓註)吉事尚左陽也凶事尚右陰也

不寧(士虞記註)不寧悲思不安也

柔毛(曲禮)羊曰柔毛(註)羊肥則毛細而柔弱

粢盛(曲禮註)祭祀之飯謂之粢盛○(孟子註)黍稷曰粢在器曰盛

醴齊(韻會)

醴音禮切酒一宿熟也(周禮註)醴猶體也成而汁滓相將上下一體如今恬酒齊才詣切酒以度量節作者謂之齊

袷事(士虞記疏)三虞卒哭後乃有祔祭始合先祖今始虞而言袷者鄭云以與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫是始虞預言袷之意也

剛鬣(曲禮)豕曰剛鬣(註)豕肥則鬣剛

清酌(曲禮)酒曰清酌(註)古之酒醴皆有清有糟未泲者為糟既泲者為清

庶羞(饋食禮註)庶衆也衆羞以豕肉所以為異味○(周禮天官註)羞進也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞賈氏曰下大夫有膷臐膮此出於牲者也上大夫加以雉兔鶉鴽此出於禽獸者也王氏曰國君庶羞內則所載者三十一物自

牛脩鹿脯至於柤梨夷桂是也(愚按)禮庶羞不踰牲則與饋食註及天官註不同更詳之

亞獻(註)主婦爲之(按)家禮主婦條主婦謂亡者之妻三年之內凡言主婦者似皆指亡者之妻而但橫渠云東酌犧象西酌罍尊須夫婦共事豈可毋子共事以此觀之初喪則亡者之妻當爲主婦虞祔以後必夫婦親之更詳之○(丘儀)若主婦行禮不跪不俯伏立傾酒于地四拜(按)婦人不跪不俯與古禮不同更詳之

侑食(禮器註)侑者勸尸爲飮食之進○(玉藻註)食而勸侑禮之勤也○(按)凡吉祭侑食條俱有揷匙

飯中及正筋之文而此虞祭及下祔卒哭大小祥祭並無丘儀亦無意者喪祭哀遽故從簡省之歟

闔門(月令註)門戶之蔽以木曰闔○(士虞禮)贊闔牖戶(註)鬼神尚居幽闇或者遠人乎(記)如食間(註)隱之如尸一食九飯之頃也(疏)隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也○(丘儀)若於所館行禮可略去闔門啓門噫歆

告利成四節

(附註)士虞禮 儀禮篇名 無尸者(檀弓註)男則男子爲尸女則女子爲尸尸之爲言主也不見親之形容心無所係故立尸而使之着死者之服所以使孝子之心主於此也禫祭以

前男女異尸異几祭於廟則無女尸而几亦同矣
少牢云某妃配是男女共尸○士虞記註無尸謂
無孫列可使者殤亦是也○語類神主之位東向
尸在神主之北○問今祭欲用尸如何曰古者男
女皆有尸自周以来不見說有女尸想是漸次廢
了這箇也嶢崎古者君迎尸在廟門之外則全臣
子之禮在廟門之內則君拜之杜佑說上古時中
國但與夷狄一般後聖改之有未盡者尸其一也
○答用之曰看来古人用尸自有深意非朴陋也
陳丈云蓋不敢死其親之意曰然用之云祭祀之
禮酒肴豐潔必誠必敬所以望神之降臨乃歆享
其飲食也若立之尸則爲尸者既已饗其飲食鬼

神豈復來享之如此却爲不誠曰此所以爲盡其誠也蓋子孫旣是祖宗相傳一氣下來氣類固已感格而其言語飲食若其祖考之在焉則有以慰其孝子順孫之思而非恍惚無形想像不及之可比也古人用尸之意所以深遠而盡誠蓋爲是耳今人祭祀但能盡誠其祖考猶來格況旣是子孫則其來格也益速矣因言今世鬼神之附著生人而說話者甚多亦有祖先降于其子孫者蓋皆其氣類之相感所以神附著之也周禮祭墓則以墓人爲尸亦是此意○又曰古人立尸是將生人生氣去接他○又曰程先生言古人之用尸也質意謂今不用亦得

祝啓門(註)噫歆三(韻會)噫於其切歆虛音切○(曾子
問)祝聲三(註)以警動神聽乃告之
也噫是歎恨之聲歆　點茶(丘儀)進茶西向告利成主
欲其歆享之義也　置匙筯旁　虞
禮)祝出戶西面告利成主人哭皆哭(註)西面告告主
人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於
尸間嫌(疏)以其處主人東故祝西面對而告之若言
養禮畢卽於尸中間有嫌諷去之或本間作閑以養
尸事畢而尸空閑嫌諷去之○(集說)或問本註古有
告利成一句其義何謂今去之何說曰按曾子問註
利猶養也謂供養之禮已成也盖古者祭祀有尸主
人事尸禮畢則祝告利成遂導尸以出今以無尸廢

此禮○按饋食禮疏祭禮畢孝孫祖位祝於是致孝孫之意告尸以利成不言禮畢於尸間之嫌者閒隙暇無事若言禮畢卽於尸閒暇無事有發遣尸之嫌故直言利成而已以此觀之所謂告利成雖告於主人而其實欲令尸聞而起也是以其下卽云尸謖所六反起也此集說所以以無尸廢此禮歟

埋魂帛丘儀若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之○會成按今世有俟實土將平墳鑄魂帛於內而埋之其實人家屛處難得況此時神已移於主魂帛同柩而埋之可也○愚按二說不同然奉魂帛升車條別以箱盛主置帛後奉神主升車條魂帛箱在其後又祝曰伏惟尊靈舍舊從新是憑是依

以此觀之主與帛不使遠
離者恐有意思丘說似長

罷朝夕奠（檀弓）以虞易奠（註）始死小斂大斂朝夕朔
月朝祖賵遣之類皆喪奠也此日以虞祭
代去喪奠故曰以虞易奠也○顧菴曰家禮罷朝夕
奠不及上食朱子使之仍行無疑○（大全）李繼善問
朝夕之饋終喪行之與禮經不合不知如何曰此等
處今世見行之禮不害其爲厚而又無嫌於僭且當
從之餘見上上食條○（愚按）檀弓虞而立尸有几筵
卒哭而諱生事畢鬼事始鄭註謂不復饋食於下室
而鬼神祭之疏下室謂內寢生時飲食有事處也未
葬猶生事當以脯醢奠殯又於下室饋設黍稷至朔

月月半而殷奠殷奠有黍稷而下室不設也既虞祭遂用祭禮下室遂無事也然不復饋食於下室文承卒哭之下卒哭之時乃不復饋食於下室皇氏以爲虞則不復饋食於下室於理有疑以此觀之既虞不復饋食於下室先儒已疑之黃勉齋亦收入於通解續且朱子答李繼善之問以爲日祭終喪行之不害其爲厚今之行禮者恐當據此而行也

柔日再虞

壬虞(記)始虞用柔日(註)葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜(疏)葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也○再虞皆如初(註)丁日葬則己日再虞(疏)以其後虞用剛日初虞再

虞皆用柔日始虞用丁日
偶戌日故知再虞用己日
剛日三虞〔士虞記〕三虞卒哭他用剛日亦如初〔註〕當
袝於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛
日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭他謂
不及時而葬者喪服小記報葬者報虞三月而後卒
哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用
剛日其祭無名謂之他者假設言之

卒哭

卒哭〔賈氏〕曰卒哭者謂卒去廬中之哭〔註〕成事〔本註〕
唯有朝夕於阼階下有時之哭卒哭

曰成事者祭以吉爲成卒哭之祭乃吉祭故也吉祭易喪祭本註吉祭卒哭之祭也喪祭虞祭也卒哭在虞之後故云以吉祭易喪祭○士虞禮疏卒哭對虞爲吉祭比祔爲喪祭

三虞後註玄酒鄕飲酒義有玄酒教民不忘本也註玄古之世無酒以水行禮故後世因謂水爲玄酒不忘本者思禮之所由起也○禮運註每祭必設玄酒其實不用之以酌

厥明註井花水醫書平旦第一汲者爲井華水

初獻註隮士虞禮記註隮升也今文隮爲齊

辭神註東西告利成按虞祭喪祭故西向告
卒哭吉祭故東西告也

疏食水飲韻會食音嗣○喪服傳既虞翦屏柱楣寢
有席疏食水飲疏用麤疏米為飯而食之
水飲者恐虞後飲漿
酪等故云飲水而已

附註卒哭受服喪服註受猶承重服已除以輕服
受之圖式古者既葬練祥禫皆有
受服變而從輕今世無受服自成服至大祥其
衰無變故既葬別為家居之服是亦受服之意

祔

祔〈檀弓註〉祔之爲言附也祔祭者告其祖父以當遷他廟而告新死者以當入此廟也畢事虞主復于寢三年喪畢遇四時之吉祭而後奉新主入廟也○〈語類〉問練而祔是否曰此是殷禮而今人都從周制若如陸子靜說祔了便除去几筵則須練而祔若鄭氏說祔畢復移主出於寢則當如周制祔亦何害○〈大全〉胡伯量問士虞記卒哭明日以其班祔禮記卒哭明日祔于祖父又曰殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷開元禮政和禮皆曰禫而祔伊川先生橫渠先生皆曰喪三年而祔溫公書儀雖卒哭而祔然祔祭畢只反祖考神主於影堂仍置亡者神主於靈座以爲不忍一日未有所歸則旣祔自當遷主於廟若復

主于靈座以盡哀奉之意則先設祔祭又似文具不知書儀之意如何續觀先生復陸敎授書吉凶之禮其變有漸卒哭而祔者漸以神事之復主于寢者猶未忍盡以事死之禮事之也某向來卒哭後旣失祔祭之禮不知可以練時權宜行之否曰祔與遷是兩事卒哭而祔禮有明文遷廟則大戴記以爲在練祭之後然又云主祭者皆玄服又似可疑若曰禪而後遷則大祥便合徹去几筵亦有未便橫渠有一說橫渠說見家禮大祥附註○雜記大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然註祖爲士孫爲大夫而死可以祔祭於祖之爲士者故曰大夫祔於士若祖爲大夫孫爲士

不可祔祭於祖之爲大夫者惟得祔祭於大夫之兄弟爲士者若祖之兄弟無爲士者則從其昭穆謂祔於高祖之爲士者若高祖亦是大夫則祔於高祖昆弟之爲士者也雖王父母在亦然者(疏)謂孫死應合祔於祖今祖尚存無可祔亦祔於高祖也○王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父(註)孫之祔祖禮所必然故祖死雖未練祥而孫又死亦必祔於祖○(士虞記)明日以其班祔沐浴櫛搔翦(註)彌自飾也搔音爪(疏)彌自飾者上文虞沐浴不櫛註云未在於飾鄭雖不言不在於飾沐浴少飾今祔時櫛是彌自飾也○(小記)妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆(註)妾祔於妾祖姑言妾死則祔於祖之妾也亡

無也中間也若祖無妾則又間曾祖一位而祔高祖
之妾○妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也(註)今
又無高祖妾則當易妾之牲而祔於適祖姑女君謂
適祖姑也○(或問)祠堂只有櫝龕則其禮如何不得
已而祔於櫝則其祝文亦當改曰隮祔子某乎(退溪)
曰如此等禮古所未有未敢以已意創說○(雜記)婦
祔於其夫所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃(註)夫
所祔之妃夫之祖母也昭穆之妃亦謂間一代而祔
高祖之
妃也
(註)二人以上(退溪)曰此所謂二人以上蓋由
必以及多之稱通禮再宿以上
三人以上冠昏禮期以上以親者(小記)婦祔於祖姑
十五以上十三以上可見有三人則祔於諸

者(註)三人或有二繼也　男子祔則配(本註)男子死而
親者謂舅所生母也　祔祖者其祝辭
云以某妃配某氏是幷祭王母也未嫁之女及嫁未
三月而死歸葬女氏之黨者其祔於祖母者惟得祭
祖母不祭王父也盖不言以某妃配某氏耳○(饋食
禮註)某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏
(附註)內子(大記註)內子卿大夫之正妻未受夫人
所命則未可稱世婦故但稱內子內子
盖已命未命之通
稱世婦亦內子也
詣祠堂(註)在他所止　卓上(丘儀)若行禮於他所則跪
告曰請主詣某所乃捧真

櫝以行置西階卓子上然後啓櫝請主就座　設虛位除之〈按〉丘儀虛位作牌位除之作焚之

初獻〈註〉孝子某適于某考〈丘儀〉孝子之子作孫某考作曾祖考○〈按〉適往也

〈附註〉又非愛禮存羊意〈按〉本文此下云竊意與其依違牽制而均不免爲失禮曷若獻議于朝盡復公私之廟皆爲左昭右穆之制而一洗其繆之爲快乎

家禮輯覽卷之八

家禮輯覽卷之九

喪禮

小祥

期而小祥[小記註]小祥之祭乃孝子因時以伸其思親之禮也○[曾子問]祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓不舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬不舉亦非禮也[註]不旅者不旅酬也奠酬於賓賓奠其酬爵於賓前也賓不舉者賓不

舉以旅也言此祭主人得致爵於賓賓不可舉此爵而行旅酬此禮也大祥則可旅酬矣○雜記自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌才細反之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也註嚌至齒啐入口疏主人之酢也嚌之者謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受酢則嚌之也衆賓兄弟啐之者謂祭末受獻之時啐之也○九侍祭喪者告賓祭薦而不食陳註侍祭喪謂相喪祭禮之人也薦謂脯醢也相禮者但告賓祭此脯醢而已賓不食之也若吉祭賓祭畢則食之此亦謂練祥之祭主人獻賓賓受獻主人設薦時也虞祔無獻賓之禮

○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖

臣妾葬而后祭(註)將祭將行小大祥之祭也此死者乃是異宮之兄弟耳劉氏曰按喪不宜有異居然則昆當作兄兄弟或不同居矣喪服小功以下爲兄弟

○(小記)三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪(註)孝子以事故不得及時治葬中間練祥時月以尸柩尙存不可除服今葬畢必擧練祥兩祭故云必再祭也但此二祭仍作兩次擧行不可同在一時如此月練祭則次月祥祭乃除衰服○(語類)問三年後葬者必再祭鄭註小戴記以爲只是練祥無禫曰不知禮經上下文如何道看見也是如此○(喪服四制)期而練○父母之喪十三月而練冠○(雜記)期之喪十一月而練○主妾之喪則自祔至於練祥皆使

其子主之○喪大記大夫士父母之喪既練而歸朔
日忌日則歸哭于宗室○婦人喪父母既練而歸○
公之喪大夫俟練士卒哭而歸○間傳期而小祥
居堊室寢有席○雜記三年之喪雖功衰不弔註
不計閏 通典鄭玄云以月數者數閏以年數者不數
射慈云三年周喪歲數沒閏九月以下數閏
也○喪遇閏月議東晉謝攸孔粲議按左氏春秋經
魯襄公二十八年十二月甲寅天王崩乙未楚子卒
其間相去四十二日是則乙未閏月之日也經不書
閏月而書十二月明閏非正宜附正之文其不曰二
十九年正月是附前月之證又禮記喪事先遠日則
祥除應在閏月○宋博士丘邁之議閏月亡者應以

本正之月為忌建平王宏謂邁之議不可准據晉代
及皇代以來閏月亡者皆以閏之後月祥博士孫休
議尋三禮喪遇閏歲數者没閏閏在周內故也鄱陽
哀王去年閏三月薨月次節物則是四月之分應以
今年四月末為祥按晉元明二帝並以閏月崩以閏
後月祥先代成准則是今比太常丞庾蔚之議禮正
月存親故有忌日之感四時既變人情亦衰故有二
祥之殺是則祥忌皆以周月為議而閏亡者明年無
其月不可以無其月而不祥忌故必宜用所附之月
閏月附正公羊明義故班固以閏九月為後九月月
名既不殊天時亦不異若用閏之後月則春夏永革
節候亦殊縱然人以閏臘月亡者若用閏後月為祥

忌則祥忌應在後年正月祥涉三載旣失周歲之義冬亡而春忌又乖致感之本譬今年末三十日亡明年末月小若以去年二十九日親尙存則應用後年正朝爲忌此必不然若其不然則閏亡者亦可知也近國並用閏附於正而正不假閏得周便祥何待於閏且祥忌異月亦非禮意

陳練服〔補說〕金氏曰按家禮陳練服旣曰男子以練服爲冠而不言冠之制又曰去首絰負版辟領衰而不言別有所制今考之韻書練漚熟絲也意其以練熟之布爲冠服故謂之練焉今擬冠別爲練其制一如衰冠但用稍麤熟麻布爲之其服制則亦如大功衰服而布用稍麤熟麻布爲之不用負版適

衰腰絰用葛爲之麻屨用麻繩爲之父杖用竹母杖
用桐如故婦人服制亦用稍麤熟麻布爲之故稱練
之名○〔檀弓〕練葛腰絰○〔間傳〕旣虞卒哭去麻服葛
帶三重期而小祥練冠縓緣腰絰不除〔註〕葛帶三重
葬後以葛絰易腰之麻絰差小於前四股糾之積而
相重則三重也蓋單糾爲一重兩股合爲一繩是二
重二繩又合爲〔按〕喪服疏旣練練布爲
一繩是三重也〔註〕練服爲冠　冠以此觀之所謂練服
之服恐當從布字讀五　去負版辟領衰〔家語〕季桓子
禮儀引此條亦作布　練而無衰孔
子曰無衰衣者不以見賓何以除焉○〔按〕儀禮禮記
儀禮經傳通解及杜氏通典開元禮等書幷無小祥

去衰負版辟領之文而朱子家禮從溫公書儀去之從俗禮也今依古禮不去衰負版辟領未爲不可然此已經溫公朱子而未之改焉後人遵而行之可也 爲重者 止

十五月（檀弓註）祥禫之制施於三年之喪則其月同施於期之喪則其月異雜記十一月而練十三月而祥十五月而禫此期之喪也父在爲母有所屈二年所以爲極而至於二十五月者其禮不可過以三年之愛而斷於期者其情猶可伸

（附註）男子除首絰婦人除腰帶（間傳）男子除乎首婦人除乎帶男子

重首婦人重帶除服者先重易服者易輕(註)小祥男子除首絰婦人除腰帶此除先重也居重喪而遭輕喪男子則易腰絰婦人則易首絰此易輕者也○(士虞記)丈夫說絰帶于廟門外入徹主人不與婦人脫首絰不脫帶(註)不脫帶齊斬婦人帶不脫也婦人少變而重帶帶下體之上也(疏)婦人少變者以其男子既葬首絰腰帶俱變男子陽多變婦人既葬直變首絰不變帶故云少變也重帶帶下體之上也者對男子陽重首首在上體婦人陰重腰腰是下體以重下體故帶不變也

三獻(註)常事(曾子問)薦其常事(註)薦其歲之常事也○(士虞記)薦此常事(註)祝辭之異者言

常者期而祭禮也古文常爲祥(疏)異者以虞祔之祭非常一期天氣變易孝子思之而祭是其常事小記朞而祭禮也朞而除喪道也祭不爲除喪也註禮正月存親親亡至今而朞朞則宜用祭朞天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相爲也是以謂小祥祭常事也

止朝夕哭(註)惟朔望止會哭已見上又詳見上反雖哭大功異居者歸條

已除服猶哭盡哀(雜記疏)不以殺禮而待新弔之賓也

始食菜果(喪服傳)既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時(註)舍外寢於中門之外屋下壘墼爲

之不塗塈所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也疏食爲飼讀知者天子已下平常之食皆有牲牢魚臘練後始食菜果未得食肉飲酒何得平常時食明專據米飯而言也

大祥

再期而大祥 喪服四制父母之喪三年而祥○三年問三年之喪二十五月而畢○語類親喪兄弟先滿者先除後滿者後除以在外聞喪有先後○雜記期之喪十三月而祥○問傳又期而大祥有醯醬居復寢素縞麻衣○喪大記既祥黝堊祥而外無哭者○四制祥之日鼓素琴○檀弓孔子既祥

五日彈琴而不成聲十日而成笙歌○子夏旣除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而不敢過也子張旣除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉(疏)按家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同當以家語及詩傳爲正○顔淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而后食之

陳禫服(雜記)祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服(註)祥大祥也疏曰祥祭之時主人除服之節於夕爲期謂於祥祭前夕預告明日祭期也朝服謂主人著朝服緇衣素裳縞冠祥因其故服者謂

明朝祥祭時主人因著其前夕朝服也又曰此據諸
侯卿大夫言之從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠
一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖
朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也旣祭玄端
而居六也陸氏曰綅息廉反黑經白緯曰綅○小記
除成喪者其祭也朝服縞冠[註]除成人之喪則祥祭
用朝服縞冠朝服玄冠緇衣素裳今不用玄冠而用
縞冠是未純吉之祭服也○丘儀擬有官者用白布
裹帽白布盤領袍布帶無官者用白布巾白直領布
帶婦人純用素衣履○要五禮儀有白衣白笠白靴
之[註]垂脚黲紗[韻會]黲七感切○丘儀按說文黲
陳淺青黑也今世無垂脚幞頭之制
赤

大祥間假以出謁者 按未大祥之間只於出謁之時着之至於大祥始常服也○鄭道可問未大祥間假以出謁者等語置之不敢知愚答曰宋時或未大祥間服此服出以謁人此非識禮者之所爲也朱子以此服色微吉故移爲大祥之服也道可曰來敎得之

告遷註以酒果告 出開元禮祝板云云 丘儀前同但云孝孫某敢昭告于某官府君某封某氏某官府君某封某氏某官府君某封某氏某官府君某封某氏玆以先考某官府君大祥已屆禮當遷主入廟某官府君某封某氏親盡神主當祧某官府君某封某氏神主改題爲高祖某官

府君某封某氏神主改題爲曾祖某官府君某封某氏神主改題爲祖世次迭遷不勝感愴謹以酒果用伸虔告尚饗【註】祝文神主止書官封稱號而不書高曾祖考妣者是時高祖親盡曾祖祖考妣神主未改題故也【按】丘說恐不然祔祭祝板云適于某考某官府君內喪則云某妣某封某氏以此觀之神主雖未改題已稱某考某妣矣故愚所著喪禮備要不用丘說耳○【丘儀】按喪服小記父母並喪則先葬母而不虞祔以待父葬畢而後祔今擬若父先死則用此告遷儀節若父在母先死則是父爲喪主惟祔于祖母之櫝不必告遷也待父死之後然後用此儀節告遷而於祝文大祥已届下添入及先妣某封某氏先亡

祔于祖妣於禮遷入廟之上若父先亡已入祠堂而
後母死只告先考一位其祝文曰茲以先妣某封某
氏大祥已届禮當祔於先考並享不勝感愴並同○
魏氏堂曰今太廟之制左昭右穆與古制同則告祔
當如古禮告祖品官庶人祠堂之制四龕並列一有
適遷則祧其高祖而曾祖入高祖之故室祖入曾祖
之故室禰入祖之故室空其禰之故室以俟新者當
從朱子之意告禰爲是故前卒哭祝文舊告祖考今
改爲顯考按大全陸子壽以爲今同一室則不當專
祔於一人一人謂祖也朱子以爲不若且依舊說亦
存羊愛禮之意也 最長之房 問最長之房愚答曰按
魏說恐不可從也 語類賀州有一人家共

一大門門裡有兩廊皆是子房如學舍僧房每私房
有人客來則自辦飲食引上大廳請尊長伴五盞後
却回私房別置酒云云以此觀之古人累世同居者
於一門之內子孫各有私房以居亦若儀禮所謂南
宮北宮然祠堂若有親盡之主當遷而族人有
親未盡者則遷于其中最長之房以祭之也　告畢
埋于兩階間〔丘儀〕親盡者以紙裹暫置卓子上○〔唐
元陵儀注〕祔廟之後禮官帥腰輿詣廟
門南幄下大祝捧桑木主并匱置于輿遂自廟門南
西偏門舁入詣廟殿北簾下兩階間將作先具鍬鑊
穿坎方深令可容
木主匱遂埋而退

斷杖棄之〔大記註〕杖於喪服爲重人雖棄之必斷截之使不堪他用而棄於幽隱之處不使人褻賤之也○〔横渠〕曰祭器祭服以其嘗用於鬼神不敢褻用故有焚埋之禮至於衰絰冠屨不見所以毀之之文惟杖則言棄諸隱者棄諸隱者不免有時而褻何不卽焚埋之常謂喪服非爲死者己所以致哀也不須道敬喪服也毀喪服者必於除日毀以散諸貧者或守墓者可也蓋古人不惡凶事而今人以爲嫌留之家人情不悅不若散之焚埋之又似惡喪服

奉遷主埋墓側〔補註〕所謂埋于兩階之間者也〔按〕兩階指廟之兩階而言補註說可疑○〔丘儀〕祥祭後陳器具饌如朔日之儀用卓子陳廢事

上質明主人奉安親盡之主于卓子上序立如常儀參神降神主人斟酒主婦點茶畢並立再拜主婦復位跪讀祝再拜復位辭神焚祝文執事者用盤盛主奉之主人自逆至墓側祝埋畢始回祝文前同但曰孝玄孫某敢昭告于五世祖考某官府君妣某封某氏古人制禮祀止四代心雖無窮分則有限神主當祧不勝感愴謹以酒果百拜告辭尚饗

飲酒食肉

喪大記祥而食肉愚按祥後食肉之文與間傳所謂禫後始飲酒先飲醴酒始食肉先食乾肉之說不同家禮所謂大祥始飲酒食肉是因喪大記而有此說非闕文也然不可從也○大全胡伯量問比者祥祭止用再忌雖衣服不得不易惟酒食一節

欲以踰月爲節不知如何曰踰月爲是○補註丘氏
曰始飲酒食肉而復寢當在禫之後按禮中月而禫
禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾
肉又大祥居復寢禫而牀由是觀之則禫又未可以
食肉飲酒猶[illegible]醴食脯而已況大祥乎今擬禫後始
飲淡酒食乾肉大祥後雖復寢至禫後乃卧牀庶幾
得禮意○按古禮祥月便禫故雖有分言祥禫之祭
而例以祥包禫而言者故禮曰孔子既祥五日彈琴
十日成笙歌魯人有朝祥而暮歌者子路笑之孔子
以爲責人已甚然又曰踰月則善也今家禮大祥後
飲酒食肉復寢之文正因喪大記之文而大記之文
亦包禫而言之者也此等處當活看可也若以爲未

子之意必於祥日飲酒食肉復寢云則恐滯泥而不通也

復寢 大記禫而從御吉祭而復寢註從御鄭氏謂御婦人杜預謂從政而御職事杜說近是蓋復寢乃復其平時婦人當御之寢耳吉祭四時之常祭也禫祭後値吉祭同月則吉祭畢而復寢若禫祭不値吉祭之月則踰月而吉祭乃復寢也〇汪氏克寬曰按集說取杜說近是非也孟獻子比御而不入則御爲婦人之當御明矣〇大全胡伯量問喪大記有吉祭而復寢之文不審所謂吉祭卽月享或禘祫之禮否曰月享無明文只祭法國語有之恐未足據吉祭者疑謂禘祫之屬然亦無明據今以義起可也不然且從大記疏說

附註祧主祭法註祧之言超也超上去意不得已只埋於墓所

語類問祧主置何處曰只得如伊川說埋於兩階之間而已某家廟中亦如此兩階之間人跡不到取其潔耳今人家廟亦安有兩階但擇淨處埋之可也思之不若埋于始祖墓邊緣無始祖墓所以只得如此

李繼善實記名述燔之從子朱子答書云所示疑義甚精到

周舜弼弼古弼字○實記名謨南康建昌人朱子稱其講學持守不懈益勤

祫祭太廟程氏復心曰祫有二曾子問祫祭於祖則祝迎四廟之主王制天子祫嘗祫烝諸侯嘗祫烝祫此時祭之祫也公羊

傳毀廟之主陳于太廟未毀廟之主皆升食大宗于太廟此大祫毀廟未毀廟之主而祭之也

伯享先王(周禮春官)禮官之屬大宗伯卿一人大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國以肆獻祼享許丈反先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王(註)魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自後率五年而再殷祭

一祫(集說)庶人無祫但

一禘祫畢遷合祭四代於正寢三年喪畢合祭而後遷(士虞記)是月也吉祭猶未配(註)是月禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀

未忘也(疏)謂是禫月得禫祭仍在寢此月當四時
吉祭之月則于廟行四時之祭於羣廟而猶未得
以某妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以
前不以妃配也○(補註)按本條下李繼善楊氏復
註則上文告遷于祠堂猶未祧未遷但改題神主
厥明行事猶未入新廟且附藏於其祖廟待禫祭
畢又卜日祫祭然後祧後遷後入也○(丘儀)按楊
氏附註引朱子他日與學者書既祥而徹几筵其
主且當附于祖父之廟俟三年喪畢合祭而後遷
蓋有取於横渠祫祭後奉祧主於夾室之說也而
楊氏亦云俟吉祭前一夕以遷告遷主畢乃題神
主厥明合祭畢奉神主埋於墓所奉遷主新主各

歸于廟夫所謂合祭者卽橫渠所謂祫祭也家禮時祭之外未嘗合祭若卽是時祭又不知設新主位于何所今不敢從且依家禮庶幾不失○愚按士虞禮是月也吉祭則古人於禫後遇四時祭時合祭新主可知丘儀所謂設新主何所者似指世數已滿者言若已滿而又陞新主則是五世果似未安似當以新主姑位於東壁下祭畢遷祧後始入正位恐當然則未滿四世者直爲正位無妨耶

禫

禫小記爲父母妻長子禫○喪服疏母之與父恩愛本同爲父所厭屈而至期是以雖屈猶伸禫杖也

妻雖義合妻乃天夫爲夫斬衰爲妻報以禫杖但以夫尊妻卑故齊斬有異也○檀弓註出母則無禫○小記庶子在父之室則爲其母不禫註妻子父在厭也○宗子母在爲妻禫註宗子之妻尊也疏此一節論宗子妻尊得爲妻伸禫之事宗子爲百世不遷之宗賀瑒云父在適子爲妻不杖不杖則不禫若父没母存則爲妻得杖又得禫凡適子皆然嫌畏宗子尊厭其妻故特云宗子母在爲妻禫宗子尚然則其餘適子母在爲妻禫可知賀循云出居廬論稱杖者必廬廬者必禫此明杖章尋常之禮謂杖章之内居廬必禫若別而言之則杖有不禫禫有不杖者按小記宗子母在爲妻禫則有非宗子其餘適庶母在爲妻

并不得杖也小記又云父在為妻以杖即位鄭玄云庶子為妻然父在為妻猶有其杖則父沒母存有杖可知此是杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則為其母不禫若其不杖則喪服不杖之條應有庶子為母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而後葬者但有練祥而無禫是有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不奪正服並厭其餘哀如賀循此論則母皆厭其適適子無子不得為妻杖也故宗子妻尊母所不厭故特明得禫也詳見通解續○語類問女子已嫁為父母禫否曰禮父在為母禫止是主男子而言○問為祖母承重禫否曰禮惟於父母與長子禫今既承重則便與父母一

般○(檀弓)孟獻子禫懸而不樂比御而不入孔子曰加於人一等矣○(問解)禫而纖無所不佩(疏)禫祭之時玄冠朝服祭訖則首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭平常所服之物無所不佩○(補註)愚謂禫祭不言設次陳服者盖小祥易練服大祥易禫服禫祭宜亦吉服間傳所謂禫而纖無所不佩是也厥明又卜日祫祭於禮畢○(喪服小記)除殤之喪者其祭也必玄除成喪其祭也朝服縞冠(註)玄謂玄冠玄端也殤無虞卒哭及練之變服其除服之祭用玄冠玄端黃裳此於成人爲釋禫之服所以異於成人之喪也若除成人之喪則祥祭用朝服縞冠朝服玄冠緇衣素裳今不用玄冠而用縞冠是未純吉之祭服也又按

玄端黃裳者若素裳則與朝服純吉同若玄裳又與上士吉服玄端同故知此爲黃裳也○退溪答人問曰今若以尚有哭泣之文純吉未安只得依丘氏素服而祭如何又答鄭道可問曰不依小大祥陳服易服之節不知禫服除在何時吉服着在何日也○愚按今有或者之言禫祭不可遽着純吉之服世或有用其言以素服爲是者然以雜記問傳看之祥祭着微吉之服祭訖反着微凶之服禫祭着純吉之服祭訖服微吉之服以至吉祭平常所服之物無不佩矣或者之說恐不然且退溪所答前後不同不可歸一以何服色爲從乎禫祭不言設次陳服上補註云云恐爲得之更詳之○神宗之喪未除而百官以冬至

表賀伊川先生言節序變遷時思方切請改爲慰及
除喪有司又將以開樂置宴先生又奏請罷宴曰除
喪而用吉禮則因事用樂可矣
今特設宴是喜之也詔罷之

大祥之後〔註〕間一月（士虞記疏間 間側之間）不計閏〔按〕四制父毋之喪十
三月而練冠三年問三年之喪二十五月而畢家禮
著其月數而小祥則曰自喪至此不計閏凡十三月
大祥則曰自喪至此不計閏凡二十五月至於禫乃
因上文而復曰自喪至此不計閏凡幾月云歟今或
有祥後不計閏中二月而禫者恐非禮意也
張子曰三年之喪祥禫閏月亦算之宜從之

附註朝祥暮歌［檀弓］魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也［註］朝祥暮歌固爲非禮特以禮教衰廢之時而此人獨能行三年之喪故夫子抑子路之笑然終非正禮恐學者致疑故俟子路出乃正言之其意若曰名爲三年之喪而實則二十五月今已至二十四月矣此去可歌之日又豈多有日月乎哉但更踰月而歌則爲善矣陳氏曰記曰祥之日鼓素琴不爲非而歌則爲未善者琴自外作歌由中出故也

祥而縞［本疏］祥大祥也縞謂縞冠　縞冠素紕［玉藻註］縞生絹

也素熟絹也紕冠兩邊及卷下畔之緣也縞冠素紕謂冠與卷身皆用縞但以素緣之耳○(詩註白經黑緯曰縞

從月樂(本註在禫月而樂者聽於人也在從月而樂者作於己也方氏曰是月禫徙月樂者孔子以禮記謂踰月則其善者以此

三年問(禮記篇名

律勑(韻會勑蓄力切天子制書曰勑○退溪曰律定律勑受教

當如王肅說(按通典王肅以中月爲月中者是也○(集說或問朱子曰二十五月祥後便禫又云從鄭說雖是禮疑從厚然未為當今宜何從曰歷代多從鄭說固宜從厚也○(續國制三年之喪亦二十七月而除

下旬卜日〔曲禮〕凡卜日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日〔疏〕今月下旬筮來月上旬是旬之外日也喪事謂葬與二祥是奪哀之義非孝子所欲但不獲已故先從遠日而起示不宜急微伸孝心也吉事謂祭祀冠昏之屬〔集說〕或用二十七月終日亦甚便〔註〕或丁或亥〔少牢饋食禮〕來日丁亥用薦歲事于皇祖〔註〕丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也〔疏〕丁未必亥也直舉一日以言之耳者以日有十辰有十二以五剛日配六陽辰以五柔日配六陰辰若云甲子乙丑之等以日配辰丁日不定故云丁

未必亥經云丁亥者不能俱載直舉一日以丁當亥而言餘或以己當亥或以丁當丑此等皆得用之也不得丁亥則己亥辛亥亦用之者鄭云此言事先近日唯用上旬若上旬之內或不得丁巳以配亥或上旬之內無亥以配日則餘陰辰亦用之無則苟有亥焉可也者此卽乙亥是也必須亥者按陰陽式法亥爲天倉祭祀所以求福宜稼于田故先取亥上旬無亥乃用餘辰也○劉敞曰丁巳丁亥皆取於丁以先庚三日後甲三日故也大抵郊祭卜辛社祭卜甲宗廟祭卜丁無取於亥註家不論十干之丁巳專取十二支之亥以爲解其失經文之意遠矣日有十干辰有十二支以五剛日配六陽辰以五柔日配六陰辰

甲子乙丑之類是也以日配辰或丁丑或丁卯或丁巳丁未丁酉丁亥丁日不定故直舉丁當亥一日以言之其意或以己當亥或以丁當丑皆用之云爾○(曲禮)外事以剛日內事以柔日(註)先儒以外事爲治兵然巡狩朝聘盟會之類皆外事也內事宗廟之祭冠昏之禮皆是游氏曰外事以剛日內事以柔日此謂順其陰陽也聖人之治天下本之以自然行之以至順如此而已○(表記註)馬氏曰郊爲外事矣而用辛社爲內事矣而用甲說者以天地至尊之祭不可同於外內其說似得之矣

环珓(四聲通解)环珓卜具竹环珓判竹根爲卜之具或作笅○(或)云用竹根長二尺判爲二爲之

薰珓(按)易筮儀置香

爐曰炷香致敬將筮合五十策兩手執之熏於爐上今此薰珓卽是也

厥明行事〔註〕詣祠堂〔丘儀〕主人以下具素服詣祠堂焚香跪告曰孝子某將祗薦禫事敢請先考神主出就正寢再拜奉主就位

〔附註〕普〔孟子註〕音偏也喪三年不祭〔曾子問〕相識有喪服可以與於祭乎孔子曰緦不祭又何助於人問廢喪服可以與於饋奠之事乎曰說脫衰與奠非禮也以擯相可也〔註〕所識之人有祭祀而已有喪服可以助爲之執事否夫子言已有緦麻之服尚不得自祭己之宗廟何

得助他人之祭乎廢猶除也饋奠在殯之奠也夫子言方說袁卽與奠是忘哀太速故言非禮也擴相事輕亦或可○張子曰喪不貳事則祭雖至重亦有所不可行盖祭而誠至則哀忘祭而誠不至不如不祭○語類問伊川謂三年喪古人盡廢事故倂祭祀都廢今人事都不廢祭祀可行曰然亦須百日外方可然奠獻之禮亦行不得只是鋪排酒食儀物之類後主祭者去拜若是百日之內要祭或從伯叔兄弟之類可以行問今人以孫行之如何曰亦得又曰朞大小功緦服今法日子甚少便可以入家廟燒香拜又曰古人緦麻廢祭恐今人行不得

左傳杜註 春秋傳凡君薨

卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜謂新主旣特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊朱子答葉味道曰所謂烝嘗禘於廟與王制喪三年不祭者不合疑左氏此說乃當時之失杜氏因之非禮之正

至慟 論語註慟哀過也

居喪雜儀

居喪雜儀 曲禮居喪之禮毁瘠不形視聽不衰升降不由阼階出入不當門隧註門隧門之中道也䟽曰居喪許羸瘦不許骨露骨爲形之主故謂骨爲形○有疾則飮酒食肉疾止復初不勝喪乃比

於不慈不孝註朱子曰下不足以傳後故比於不慈上不足以奉先故比於不孝○五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內註五十始衰故不極毀六十則又衰矣故不可毀七十之年去死不遠略其居喪之禮者所以全其易盡之期也方氏曰七十則衰麻之外與平居無以異飲酒食肉則不必有疾處於內則不必居門外之倚廬也○大記不能食粥羹之以菜可也有疾食肉飲酒可也五十不成喪七十唯衰麻在身旣葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟避粱肉若有酒醴則辭註不成喪謂不備居喪之禮節也君食之食臣也大夫食之食士也父友父同志者此並是尊者食卑者

故雖粱肉不避酒醴見顏色故當辭○檀弓喪有疾
食肉飲酒必有草木之滋焉薑桂之謂也註薑者草
之滋桂者木之滋酒食之外又有草木之滋者亦慮
其不勝喪而已○雜記喪食雖惡必充飢飢而廢事
非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正
不知哀君子病之故有疾飲酒食肉功衰食菜果飲
水漿無鹽酪洛不能食食嗣鹽酪可也註功衰斬衰
齊衰之末服也○三年之喪如或遺去聲之酒肉則
受之必三辭主人衰絰而受之如君命則不敢辭受
而薦之喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟
以下既卒哭遺人可也註喪大記云既葬君食之則
食之此云衰絰而受雖受而不食也薦之者尊君之

賜喪者不遺人以哀戚中不當行禮於人也卒哭可以遺人服輕哀殺故也王氏曰居喪有酒肉之遺必疾者也○父有服宮中子不與去聲於樂母有服聲聞去聲焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功將至辟婢亦反琴瑟小功至不絶樂註宮中子與父同宮之子也命士以上乃異宮不與於樂謂在外見樂不觀不聽也若異宮則否此亦謂服之輕者如重服則子亦有服可與樂乎聲之所聞又加近矣其側則尤近者也輕重之節如此大功將至謂有大功喪服者將來也爲之屛退琴瑟亦助之哀戚之意小功者輕故不爲之止樂陳氏曰樂不止於琴瑟琴瑟特常御者而已○父母之喪不避涕泣而見人鄭註言至哀

無飾也○(開元禮)三年之喪凡見人皆不去絰○父母之喪賓客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭之○居父母之喪遠行而還者必告○父有艱未除則子不衣文綵○(語類)問喪禮不飲酒不食肉若朝夕奠及親朋來奠之饌則如之何曰與無服之親可也○喪葬之時只當以素食待客祭饌葷食只可分與僕役○(大全)胡伯量問禮居喪不弔其送葬雖無明文然執紼卽是執事禮亦有妨鄉俗不特往弔送喪凡親舊家有吉凶之事皆有所遺不知處此當如何答吉禮固不可預然弔送之禮却似不可廢所謂禮從宜者此也○(河西)曰雖功緦之喪比葬亦須素服素帶雖已飲酒食肉亦當盡其日數不與宴

始死充充（本疏）事盡理屈爲窮親始死孝子匍匐而
哭之心形充屈如急行道極無所復去窮
急之容也瞿瞿眼目速瞻之貌如有所失而求覓之
不得然也皇皇猶棲棲也親歸草土孝子心無所依
托如有望彼來而彼不至也至小祥但慨歎日
月若馳之速也至大祥則情意寥廓不樂而已

顏丁善居喪（本註）顏丁魯人望望往而不顧之貌慨
感悵之意始死形可見也既殯柩可見
也葬則無所見矣如有從而弗及似有可及之處也
葬後則不復有所從矣故但言如不及其反又云而
息者息猶待也不忍决忘其親猶且行且止以
待親之反也○問喪註皇皇猶彷彿之意也

小連大連（本傳東夷之子也（註）言其生於夷狄而知禮也陳註三日親始死時也不怠謂哀痛之切雖不食而能自力以致其禮也三月親喪在殯時也解與懈同倦也憂謂憂戚憔悴

喪服四制 禮記篇名○（本註喪有四制謂以恩制以義制以節制以權制也○非仁者不足以盡愛親之道故於仁者觀其愛非知者不足以究居喪之理故於知者觀其理非強者不足以守行禮之志故於強者觀其志篇首言仁義禮智爲四制之本此獨曰禮以治之義以正之者蓋恩亦兼義權非悖禮也呂氏曰父母之喪其大變有三始死至于三日一也十三月而練二也三年而祥三也莫不執喪也

善於此者難莫不善其始也善於終者難故終茲三節以喪稱者則孝子弟弟貞婦可得而知也惻怛痛疾悲哀志懣非仁者之篤於親則不能也然哭踊無節喪期無數服不別精粗位不別賓主乃野人夷狄直情徑行者其知不足道也哀之發於容體發於聲音發於言語發於飲食發於居處發於衣服輕重有等變除有節至於襲含斂殯之具賓客吊哭之文無所不中於禮非知者之明於理則不能也然有其文矣實不足以稱之有其始矣力不足以終之其强不足道也喪事不敢不勉此强有志者之所能也故古之善觀人者察其言動之所趨而知其情驗其行事之所久而知其德親喪者人之所自致者也哭死

而哀非爲生者則其仁可知矣先王制禮不敢不
及則其强可知矣故君子之觀人常於此而得之

曲禮讀喪禮（小學註曲禮禮記篇名言其節目之委曲也○本註復常除服之後也樂章弦歌之詩也陳氏曰非喪而讀喪禮則非人子之情居喪而不讀喪禮不失之過則失之不及未葬而讀祭禮則非孝子之情旣葬而不讀祭禮不失之黷則失之怠喪未除而讀樂章則哀不足喪復常而不讀樂章樂必崩○語類東坡見伊川主司馬公之喪譏其父在何以學得喪禮人遂爲伊川解說道伊川先丁母艱也不消如此人自少讀書如禮記儀禮便都已理會了古人謂居喪讀喪禮亦平時理會了到這時

更把來溫審

不是方理會

大功廢業（本註）業者身所習如學舞學射學琴瑟之類廢之者恐其忘哀也誦者口所習稍暫爲之亦可然稱或曰亦未定之辭也陳氏曰業者弦歌羽籥之事誦者詩書禮樂之文大功廢業而誦可則大功以上不特廢業而誦亦不可大功以下不特誦可而業亦不廢也○（語類）問居喪以來惟看喪禮不欲讀他書然精神元自荒迷更專一用心去考索制度名物愈覺枯燥今欲讀語孟不知如何曰居喪初無不得讀書之文古人居喪廢業業是簨簴上版子廢業謂不作樂耳古人禮樂不去身惟居喪然後

廢樂故喪復常讀樂章

周禮司業者亦司樂也

言而止不問（本註）言略而語詳對應而問倡言而不語對而不問以居憂有所不暇故也

喪大記父母之喪（本傳）君旣葬王政入於國旣卒哭服王事大夫士旣葬公政入於家旣卒哭弁絰帶金革之事無辟也（註）不言國事家事禮之經也旣葬政入以下禮之權也○（士喪記）非喪事不言（註）不忘所以爲親

高子臯未嘗見齒（一統志）高柴字子臯衛人孔子弟子足不履影啓蟄不殺方長不折

執親喪泣血三年未嘗見齒避亂而行不徑不竇孔
子稱爲愚蓋其爲人智不足而學有餘後封共城侯
○(方氏)曰經於喪有曰居有曰執有曰爲何也蓋以
身言之則曰居以禮言之則曰執以事言之則曰爲
合以言之其實一也○(本疏)人大笑則
露齒本中笑則露齒微笑則不見齒
疏衰之喪(本註)疏衰齊衰也○(喪服註)疏猶麤也○
(本註)潔飾所以交神故非此四祭則不沐
浴也方氏曰有祭則不可以
不齋戒齋戒則不可不沐浴
喪服四制百官備(本註)百官備謂王侯也委任百官
不假自言而事得行故許子病甚

雖有扶病之杖亦不能起故又須人扶乃起也大夫士旣無百官百物須已言而後喪事乃行故不許極病所以杖而起不用扶也庶人卑無人可使但身自執事不可許病故有杖不罪但面有塵垢之容而已

致賻奠狀

致賻奠狀〔演義〕狀貌也以貌寫情於紙墨也 具位姓某〔按〕發書者之位與姓名也

下具位姓某亦同 歆納〔詩註〕神食氣曰歆 姓某謹封〔翰墨〕於書背上孤子姓名號疏或哀疏並無謹封字蓋面爲陽吉背爲陰凶

〔附註〕面簽〔四聲通解〕簽書文字押署也○〔按〕面簽未詳丘儀名紙幼少於尊丈用之用白紙一半幅楷書其上曰侍生姓某再拜名帖適以下用之用箋紙一小片書其上曰某拜所謂面簽或如此否

謝狀

具位姓某〔按〕具位若子姪發書則自稱見下答人啓狀條○〔丘儀〕擬祖父母父母亡謝人弔賻會葬不行躬謝疏某稽顙再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考 母則云先妣承重則祖父曰先祖考

祖母曰先祖妣幸而克襄大事皆賴諸親相助之力
非親戚則曰諸賢旣蒙下弔平交以下曰臨弔又賜
賻奠止有賻則曰賻儀止有奠則曰祭奠逮其送往
又辱寵臨如不送葬去此二句感德良深莫知所報
欲效世俗具衰絰踵門拜謝柰縲然重服哀疚在躬
遠離几筵非獨古無此禮亦恐賢人君子之不忍見
也故不敢以俗禮上瀆高明平交以下去上字伏惟
尊慈特賜鑒察哀感之至無任下誠謹此代謝荒迷
不次謹疏月日孤子母喪稱哀子俱亡卽稱孤哀子
承重者稱孤孫哀孫姓名疏上某位座前謹空平交
以下去此二字封皮重封並同前〇世俗旣葬親戚
僚友來弔祭賻葬者其哀子必具衰絰躬造拜之謂

之謝若有不行者怪責叢馬遂使居喪者舍几筵朝
夕之奉縲然衰服奔走道途信宿旅次甚至浹旬經
月不歸者往往有之此禮行之已久世俗習以爲常
今擬爲書一通旣襄事後卽命子弟遍奉親朋之來
祭葬者備述所以不躬拜謝之故待 某親
釋服後行之謹錄于此以備采取

附錄稱呼

類父本族

祖父母公公某官尊前無官封者不必稱婆婆某封
尊前或媽媽自稱孫小孫稱人令祖令大父令祖母
答稱家祖大父祖母伯叔祖父母伯公叔公伯婆叔
婆尊前自稱姪孫從則稱從孫族則稱族孫稱人令
伯祖令叔祖令伯祖母令叔祖母答稱伯祖叔祖或
稱家伯祖家叔祖伯祖母叔祖母父母爹爹某官尊

前媽媽某封尊前或孀孀自稱男女子自稱阿奴男
婦自稱媳婦稱人令尊丈令府丈令親答稱家父大
人老母老親俗稱父親母親伯叔父母第幾叔父某
官第幾叔母某封尊前伯同自稱姪從則稱從姪或
稱從子族則稱族姪稱人令伯父令叔父令伯母叔
母答稱家伯家叔伯母叔母兄幾哥兄長某官尊右
從兄族兄同自稱弟或稱小弟從稱從弟族稱族弟
兄之妻家嫂嫂氏自稱稱人令兄令昆令嫂答稱家
兄家嫂嫂氏弟幾郎賢弟從弟族弟同自稱兄或稱
卑兄從稱從兄族稱族兄弟之妻幾嫂自稱稱人令
弟至季令弟婦答稱舍弟弟婦子稱其名或稱位第
自稱父母或稱老父老母子之婦幾嫂從族子婦同

自稱稱人令似令郎令器賢家婦答稱頑子小兒豚
犬子舍長婦從子即姪幾郎賢姪族子同自稱伯則
稱伯叔則稱叔稱人令姪答稱姪子孫稱其名從族
孫同或位弟自稱祖翁伯祖叔祖伯公叔公孫婦幾
嫂自稱稱人令孫蘭玉令孫婦答稱小孫孫子孫婦
○姑姊妹女子適人之族祖姑姑婆某封尊前自稱
姪孫稱人令姑婆答稱祖姑家祖姑姑幾姑某封尊
前父之姊曰伯姑妹曰叔姑自稱姪稱人令姑答稱
家姑舍姑姑之夫弟幾姑夫某官尊前自稱內姪稱
人令姑夫答稱舍姑夫姑之子兄則稱弟幾表兄某
官弟則稱弟幾表弟某官自稱弟則稱表弟表末兄
則稱表兄忝表稱人令表兄令表弟姑之舅姑親家

大翁親家大婆自稱忝眷姊幾妹某封尊右自稱小弟弟女則稱妹女弟妹幾妹某封或稱賢妹自稱兄女則稱女兄稱人令妹令女兄令妹答稱女兄家姊舍妹姊之夫弟幾姊夫某官尊右自稱內弟妹之夫弟幾妹夫某官自稱內弟或稱眷末忝眷稱人令妹夫令妹夫姊妹之舅姑親家丈親家母亦曰姻家自稱忝眷姊妹之子弟幾賢甥某官自稱舅姊之子則稱叔舅妹之子則稱伯舅稱人令甥答稱甥子亦曰小甥女子與男子同孫或稱幾姐自稱父祖父母祖母稱人令愛令女孫答稱小女小女孫女之夫弟幾賢壻某官或稱賢親自稱外舅姻末稱人令女壻貴客令東床俗稱令坦答稱女夫子壻半子女之子幾

孫自稱外公稱人賢甥令甥宅相答稱外孫甥子女
之舅姑尊親家丈尊親家母自稱忝眷忝戚稱人令
親家幾丈答稱姻家○母族母之父母外祖父某官
外祖母某封尊前外公外婆自稱外孫稱人令外祖
父令外祖母答稱外祖父外祖母母之兄弟尊舅某
官尊前其妻曰尊妗某封尊前自稱甥稱人令舅令
妗答稱舅氏或稱家舅妗氏母之姉妹幾姨某封尊
前俗稱姨媽其夫曰幾姨夫自稱甥子稱人令姨令
姨夫答稱姨氏姨夫母兄弟之子長曰表兄幼曰表
弟答稱表兄表弟母姉妹之子同母兄弟之子自稱
同上母兄弟之孫表姪從則曰表從姪自稱忝表或
稱表末○妻之父族妻之父母外舅某官尊前外妗

某封尊前自稱子壻女壻稱人令外舅俗稱令岳丈令外姈俗稱令岳母答稱妻父妻母妻之叔伯母俗稱尊伯丈尊叔丈伯丈母叔丈母自稱姪壻妻族內外皆可稱門壻稱人盛親幾丈答稱妻伯妻叔妻伯母妻叔母妻之兄弟內舅某官自稱內兄內弟稱人令舅答稱妻兄妻弟妻之姊妹姨自稱妻姊妹之夫姨夫自稱友壻連襟稱人令姨令姨夫連袂答稱妻女兄姨夫妻妹妻兄弟姊妹之子妻姪自稱姑夫稱人令表姪

答稱妻姪

慰人父母亡疏

頓首【大全】周禮大祝九㩵辨二曰頓首註拜頭叩地也疏先以兩手拱至地乃頭至手而又引頭郤擧也叩地謂若以首叩物然此平敵自相拜家臣於大夫及凡自敵者皆當從頓首之拜也記疏曰頭叩地不停留地也又曰諸侯相拜則然

再拜言【語類】問今人書簡末嘗拜而言拜未嘗瞻仰而言瞻仰如何曰瞻仰字去之無害但拜字承用之久若遽除去恐未免譏罵前輩只云某啓啓是開白之義法帖中有頓首韓文中有再拜其來已久

先某位【註】母云先某封【語類】問妾母之稱曰恐也只得稱母他無可稱在經只得云妾母不然無以別於他母也又問吊人妾母之死合稱云何

曰恐也只得隨其子平日所稱而稱之或曰五峯稱妾母爲小母南軒亦然據爾雅亦有小姑之文五峯想是本此

伏惟(註)緬(韻會)徽充切遠也

旬朔(註)襄奉(左傳)葬定公雨不克襄事(三)襄成也

饘粥(韻會)饘饘同諸延切(檀弓疏)厚曰饘稀曰粥

下誠(註)悲係(韻會)係胡計切聯絡也

不備(翰墨)上宰相恩官及父母師長前用之不宣官屬平交用之不具不悉不一以尊達卑用之

具位(註)郡望(退溪)曰猶言本鄉

大孝(翰墨)易曰大哉乾元故父亡曰大孝至哉坤元故母亡曰至孝

(註)苫前(翰墨)既葬則不可用之蓋苫由設於廬葬之夕廬即除矣

附註裵儀 裵氏書儀 劉儀 劉氏書儀

父母亡答人慰疏

稽顙 已見上哭奠乃弔條

附註泣血 檀弓 高子皐泣血三年 疏 人涕淚必因悲聲而出血出則不由聲也子皐悲無聲其涕亦出如血之出故云泣血

荒迷不次 翰墨 凡居五服之喪書疏皆稱不次不次者謂哀痛言語無次序也或弔他人亦言

不次者蓋悼亡者故也其或具慶下不可稱也

孤子（丘儀）按禮喪稱哀子哀孫祭稱孝子孝孫而書儀於父亡則稱孤子母亡則稱哀子父母俱亡則稱孤哀子不知何所據也凡禮中所言孤子如當室及不純采之類皆謂已孤之子非謂所自稱也而鄭氏禮註亦云三十以下無父稱孤明三十以上不得爲孤也今旣行古禮父母喪俱宜稱哀子然世俗相承已久恐卒難變或欲隨俗亦可

某位（註）座前謹空（因話錄）閤下降殿下一等座前降几前一等○（華使許國）曰謹空如左素左地餘白之類（魏時亮）曰空即白字意也○或云謹空如謹空其紙尾以待敎之言恭敬之辭或云謹空如謹不備之意

謹空其紙不敢盡○（附錄）求挽詩劄子某泣血稽告
書云未知孰是　伏念某罪逆不孝禍延先考號
天哭地無所赴愬重惟先考受知聖朝致身從列平
生敭歷中外皆知今將襄奉欲得名世鴻筆發揮幽
潛以攄挽者輒敢替顙百拜奉壙志以請仰丐台慈
特加矜允存沒均受大賜僭易皇恐伏乞台察○某
等不孝忍死先君襄奉銜哀茹苦擬干大手賁以邊
黼之章倘蒙矜允則存沒均被華袞之榮行實拜呈
台察○（復書）某伏承貺翰示先丈行實以挽章猥賜
壹喩極荷不鄙先丈某官清名偉節照暎一世夫豈
愚庸所能發揚其萬一耶聊復牽課以塞嚴命玆審
窀窆已遂吉卜某偶以臥病不能預挽紼之列引領

東望殊用悽愴匆匆占報伏乞台察〇某不意蘇故大宜人奄棄奉養日月如流遽至成服致力襄事承需挽詩頗鄙語不足以相哀紼荷意之勤敢不勉奉

祖父母亡答人啓狀

韻會古杏切咽塞也又哽咽悲塞也

家禮輯覽卷之十

祭禮

祭禮（語類）譚問聖人凡言鬼神皆只是以理之屈伸者言也祭義宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂孔子曰神也者氣之盛也魄也者鬼之盛也又曰衆生必死死必歸土是之謂鬼骨肉斃于下陰去聲爲野土其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴百物之精神之著也魄既歸土此則不問其曰。曰精曰昭明又似有物矣既只是理則安得有所謂氣與昭明者哉及觀禮運論祭祀則曰以嘉魂魄是謂合莫註謂

朱子及讀禮運論祭祀則曰以嘉魂魄是謂合莫註謂
又以有物矣既只是理則安得有所謂精氣與昭明者
神之著也魂既歸土此則不問其曰精曰昭明
為野土其氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴百物之精
衆生必死死必歸土是之謂鬼骨肉斃于下陰去聲
謂孔子曰神也者氣之盛也魄也者鬼之盛也又曰
者言也祭義宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂
祭禮〔語類〕問聖人凡言鬼神皆只是以理之屈伸

祭禮

魄藏魄血爲魄故骨肉歸于地也陰爲理土者夫魄魚
曰醫家以耳爲腎精血盛則聽聰精血耗則耳聵矣
又曰人之精明以血言可也耳之精明何故亦以血言
之口鼻之虛受是以氣言之耳目之精明是以血言
魄耳目之精明者爲魄先主論此盡指血氣之類言
然之意問中虛受問取氣以說云口鼻之虛受者爲
靈魂之感觸人者聰哲如漢書所謂神者至其周風
此言鬼神之氣所以感觸人者昭明乃先景之靈
故以類求之耳○廣問昭明煮蒿悽愴之義如何曰
無氣所以先王祭祀以播薦以體魄以其有氣
于所論是無鬼神也鬼神固是以理言然亦不可謂
莫無也又自上通無氣此說又會與祭義合曰如

莫無也又自上通無莫此說又似與祭義不合曰如子所論是無鬼神也鬼神固是以理言然亦不可謂無氣所以先王祭祀或以燔燎或以鬱鬯以其有氣故以類求之耳○廣問昭明焄蒿悽愴之義如何曰此言鬼神之氣所以感觸人者昭明乃光景之屬焄蒿氣之感觸人者悽愴如漢書所謂神君至其風颯然之意問中庸或問取鄭氏說云口鼻之噓吸者爲魂耳目之精明者爲魄先生謂此蓋指血氣之類言之口鼻之噓吸是以氣言之耳目之精明是以血言之目之精明以血言可也耳之精明何故亦以血言曰醫家以耳屬腎精血盛則聽聰精血耗則耳聵矣氣爲魂血爲魄故骨肉歸于地陰爲野土若夫魂氣

則無不之也廣云今愚民於村落杜撰立一神祠合衆以禱之其神便靈曰可知衆心之所輻輳處便自煖故便有一箇靈底道理所以祭神多用血肉者盖要得籍他之生氣耳聞蜀中灌口廟一年嘗殺數萬頭羊州府亦頼此一項稅羊錢用又如古人釁鍾釁龜之意皆是如此廣云人心聚處便有神故古人郊則天神格廟則人鬼享亦是此理曰固是但古人之意正故其神亦正後世人心先不正了故所感無由得正因言古人祭山川只是設壇位以祭之祭時便有祭了便無故不褻瀆後世却先立箇廟貌如此所以反致惑亂人心倖求非望無所不至○(大全)呉伯豐問人物在天地間其生生不窮者固理也其聚而

生散而死者氣也有是理則有是氣氣聚於此則其理亦命於此今所謂氣者已化而無有矣則所謂理者抑何寓耶然吾之此身卽祖考之遺體祖考之所具以爲祖考者盖具於我而未嘗亡也其魂升魄降雖已化而無然理之根於彼者旣無止息氣之具於我者復無間斷吾能致精竭誠而求之此氣旣純一而無所雜則此理自昭著而不可掩此其苗脉之較然可覩者也曰人之氣傳於子孫猶木之氣傳於實也此實之傳不泯則其生木雖枯毁無餘而氣之在此者猶自若也此等處但就實事上推之反覆玩味自見意味○語類陳後之問祖宗是天地間一統氣因子孫祭享而聚散否曰這便是上蔡所謂若要有

時便有若要無時便無皆由乎人矣鬼神是本有底物事祖宗亦只是同此一氣但有箇揔腦處子孫這身在此祖宗之氣便在此他是有箇血脉貫通所以神不歆非類民不祀非族只爲這氣不相關如天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀雖不是我祖宗然天子者天地之主諸侯者山川之主大夫者五祀之主我主得他氣又揔統在我身上如此便有箇相關處○汪德輔問祖考精神便是自家精神故齋戒祭祀則祖考來格若祭旁親及子亦一氣猶可推也至於祭妻及外親則其精神非親之精神矣豈於此但以心感之而不以氣乎曰但所祭者其精神魂魄無不感通蓋本從一源中流出初無間隔雖天地山川

鬼神亦然也○祭統祭者所以追養繼孝也註追其不及之養而繼其未盡之孝也○程子曰冠昏喪祭禮之大者今人都不理會豺獺皆知報本今士大夫家多忽此厚於奉養而薄於先祖甚不可也某嘗修六禮家必有廟廟必有主月朔必薦新時祭用仲月冬至祭始祖立春祭先祖季秋祭禰忌日遷主祭於正寢陳氏曰月朔一月之始四時天道之變冬至陽生之始立春物生之始季秋成物之始忌日親之死日君子於此必有悽愴怵惕之心故因之而行追遠之禮○周官制度先王制禮必象天道故月祭象月時祭象時三年之祫五年之禘象閏○丘儀禮器君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒此雖諸侯之

禮由此而推則士庶之家亦必夫婦親之可知矣內
則女子觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠言女
子則其嫁人躬親為之可知矣○文獻通考古者宗
廟九獻王及后各四諸臣一自漢以來為三獻后無
入廟之事相循至今○陳氏禮書士禮主人主婦賓
三獻又加爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人
主婦賓又獻又加爵二賓長利獻之也上大夫特主
人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無賓尸故自加
爵上大夫有賓尸故無加爵士之飲禮止於一獻而
祭有三獻者攝盛也士加爵三而下大夫加爵二者
降也○祭義仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨
趨促以數已祭子贛問曰子之言祭也濟濟漆漆切

然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰夫言豈一端而已夫各有所當去聲[註]嘗秋祭也慤謹貌趨趨讀爲促促行貌迫狹也數擧足頻也濟濟者衆盛之容也漆漆者專致之容也各有所當言各有所主謂濟濟漆漆乃宗廟中賓客之容非主人之容也主人之事親宜慤而趨數也○語類先生家祭享不用紙錢凡遇四仲時祭隔日滌倚卓嚴辦次日侵晨已行事畢○桂陽易氏曰祭所以報本追遠最有家之急務但儀節未免太繁且如祭酒乃飮食必祭之說因死者不能祭而代之只於初獻行之可也今則每次皆祭至於闔門噫歆啓門嘏辭利成尤不勝其瑣碎焉嗚呼人之於禮多則憚於行久則懈於後大抵然也昔

孔子謂禘自既灌而往猶不足觀況奠獻已畢又少休食頃而復行禮寧保其無懈怠耶古禮之不作良有以也或者不然以為古人於禮不虛設而羊存猶得以識之殊不知禮之損益與時宜之今朝廷頒降祭神儀說自迎神送神奠獻之外無他儀何獨祭先繁縟如彼且祭主於敬敬苟至焉雖擧一觴一酹亦自感格否則終日跪拜徒為虛勞昔延平李先生云而今禮文覺繁多使人難行必是裁之方始行得此言最當好古君子當自知之○語類古禮於今實是難行竊謂後世有大聖人者作與他整理一過令人蘇醒必不一一如古人之繁但倣古人大意簡而易行耳問祭禮古今事體不同行之多窒礙如何曰有

何難行但以誠敬為主其他儀則隨家豐約如一羹一飯皆可自盡其誠○自吊魂復魄立重設主便是常要接續他些子精神在這裡又曰聖人教人子孫常祭祀要聚得他○尚書大傳祭之為言察也察者至也人事至然後祭○中庸夫微之顯誠之不可揜如是夫○延平李氏曰於承祭祀時鬼神之理昭然易見○顧菴曰甚矣時俗之惑於疫疾也夫瘡疹者大有毒熱之病也小兒遇之宜多難保且凡血氣之盛者必有變動又小兒例有一月一度變蒸之候而氣運相激或視異狀則昧者疑有鬼神之使作巫覡因之恣為恐嚇而最所禁忌者祭祀也牲牢香火諱不敢言其或凶則咎人之有失吉則謂神之有德祈禱

無敎而不悟也吁寡婦孀家之惑難解而孤兒弱子諫不行固也至於家長稍有知者亦以爲婦人難可與曉諭俗習不須爲崖異置不矯正付之悠悠廢祭停薦過時經歲亦狃而安焉古者廢祭則吊今也將祭則駭異哉一人行疫一家被拘一門信鬼一鄕將戒馴至於擧世靡然誰能力挽其頹波乎矧又疾病之間祈卜竝興亦以祭祀爲大禁嗟呼人於疾痛則必呼父母憂患則必聚族而謀之此愚智之所同知也然則凡有病患當先告祠堂以求先祖之陰佑而徒事乎非鬼何耶嗚呼報本追遠人道之大者也災厄之來未必非廢祭之因而顧不知悔罪致誠修祀復禮惟憑巫覡覬回天命災愈集而惑愈甚終至於

身歿而家敗尤可哀也(按)宋公之說似有補於風化故姑錄于此○曾子問大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭(註)士卑於大夫雖緦服亦不祭所祭於死者無服謂如妻之父母母之兄弟姊妹已雖有服而已所祭者與之無服則可祭也○孔子曰君子過時不祭禮也(註)如四時之祭當春祭時或以事故阻廢至夏則惟行夏時之祭不復追補春祭矣故過時不祭禮

之常也惟禘祫大事則不然○曾子問宗子為士庶
子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子
之家祝曰孝子某為去聲介子某薦其常事〔註〕士特
牲大夫少牢上牲少牢也庶子既為大夫當用上牲
然必往就宗子家而祭者以廟在宗子家也孝子宗
子也介子庶子也張子曰宗子為士立二廟支子為
大夫當立三廟是曾祖之廟為大夫立不為宗子立
矣然不可二宗別統故其廟亦立於宗子之家所謂
以上牲祭於宗子之家者也祖考皆然非惟為士直
為庶人亦然○若宗子有罪居於他國庶子為大夫
其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭
祭不旅不假不綏祭不配不歸肉〔註〕介子非當主祭

者故謂之攝主不配者祭禮初行尸未入之時祝告神曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配今攝主不敢備禮但言薦歲事于皇祖伯某不言以某妃配也不綏祭者綏當作隋減毁之名也主人減黍稷牢肉而祭尸則取菹及黍稷肺而祭不嘏者假當作嘏福慶之辭也尸十一飯訖主人酳尸尸酢主人卑命祝嘏于主人曰云云今亦以避正主故不嘏也不旅不旅酬也不厭祭者厭是厭飫之意謂神之歆享也若宗子主祭則凡助祭之賓各歸之以俎肉今攝主故不歸俎肉於賓也○曾子問宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以時祭若宗子死

告於墓而後祭於家宗子死稱名不言孝身沒而已(註)宗子無罪而去國則廟主隨行矣若有罪去國廟雖存庶子卑賤無爵不得於廟行祭但當祭之時即望墓爲壇以祭也若宗子死則庶子告於墓而後祭於其家亦不敢稱孝子某但稱子某而已又非有爵者稱介子某之比也身沒而已者庶子身死其子則庶子之適子祭禰之時可稱孝也○(語類)上谷郡君謂伊川曰今日爲我祀父母明日不復祀矣是亦祭其外家也然無禮經(按)二程全書明日作明年○(堯卿)問嫡婦有所生母在家聞養百歲後只歸祔於外氏之塋如何曰亦可又問神主歸於婦家則婦家陵替欲祀於別室如何曰不便此人風俗如此○(本朝

大典外祖父母及妻父母無主祭者當於正旦端午仲秋及各忌日用俗儀祭之○(曲禮)非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福(註)非所祭而祭之如法不得祭與不當祭而祭之淫過也以過事神神弗享也故無福

四時祭

四時祭(公羊傳)亟則黷黷則不敬君子行祭也敬而不黷疏則怠怠則忘士不及玆四者則冬不裘夏不葛(註)禮本為士制玆四者謂四時祭也士有公事而不及此四時祭者則不敢着葛衣裘蓋思念

親之祭也○(吳澂曰)天道三月一小變而爲一時未及三月而又祭則祭期太促密疑若煩縟而媟瀆已過三月而不祭則祭期太濶遠疑若怠慢而不思其親天道一歲有四時故君子之祭取法于天道一時一祭一歲通有四祭是爲不數不疏而得其中合於天道三月爲一時之節也

(附註)王制 禮記篇名○(本疏)王制之作在秦漢之際盧植云文帝令博士諸生作

無田則薦 (本註)薦以時物而已祭則備庶物焉備庶物則其禮爲盛非有田者不足以共之也

大夫士而有無田者謂諸侯之大夫士而已大夫無田且不祭而庶人得祭於寢者祭於寢其禮略

而易備故也且通而言之薦之於神亦可謂之祭也○(丘儀)按後世非世富貴者不復有祭田苟有祿食及財産者皆當隨時致祭不可拘田之有無也 何休(漢書字邵公靈帝時陳蕃辟爲議郎以春秋駁漢事百餘條妙得公羊本旨) 特豚(士昏禮註特豚猶一豚也) 春薦韭 止

稻以鴈(王制)○(韻會)韭已有切菜名種而久者○(本註)韭之性温則陽類也故以配卵卵陰物故也麥與黍皆南方之穀亦陽類也故配以魚與豚魚與豚皆陰物也稻爲西方之穀則陰類也故配以鴈鴈陽物故也植物之陽者配以動物之陰植物之陰者配以動物之陽亦使陽不勝陰陰

不勝陽而已 庶羞不踰牲王制本註庶羞常薦而踰牲爔於備物

用仲月王制註祭以首時薦以仲月今國家惟享太廟用孟月自周六廟襍王廟皆用仲月以此私家不敢用孟月 前旬卜日程氏祀先儀註祭祀日期該仲月內選日或用春分夏至秋分冬至亦可○晦齋曰按家禮卜日之儀上旬中旬之日不吉則直用下旬之日告于祠堂若至於是日或有疾病事故而不得行祭則不能無祭不及時之慮今依程氏儀註擇日行之或用二分二至為便○語類問時祭用仲月清明之類或是先世忌日則如之何曰却不思量到此古人所以貴於卜日也

諏義見下

卜筮條

附註孟詵(唐鑑)汝州人仕至同州刺史神龍初致仕用二至二分(左註)分春秋分至夏冬至○丘儀若止用分至宜先於前一月主人詣祠堂告時至事暇可以

祭則卜筮(特牲饋食禮)特牲饋食之禮不諏子須反日(註)諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日(疏)時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則不可以私廢公故也若大夫已上尊時至唯有喪故不祭自餘吉事皆不廢祭若有

公事及病使人攝祭故論語孔子云吾不與祭註孔子或出或病不自親祭使攝者為之不致肅敬於心與不祭同是大夫有病故皆得使人攝祭按公羊傳春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝士不及玆四者則冬不裘夏不葛何休云禮本為士制四者士有公事不得及玆四時祭者則不敢美其衣服若然則士不暇不得祭

又不得使人攝可知

齋戒祭統齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也

心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也○祭義註致齊於內散齊於外註齊於內所以愼其心齊於外所以防其物散齊者所謂不飮酒不茹葷之類齊三日則致齊而已必致齊然後見其所為齊者思之至故也○程氏祭禮散齊二日致齊一日○頤庵曰五禮儀祭享誓戒之目有曰不縱酒不與穢惡事而大明會典則更深一節曰不飮酒不與妻妾同處蓋 高皇帝熟諳俗習之放失曲為之防耳又前朝之法於私家祭祀齊戒條有曰不許騎馬出入接待賓客違者科罪云云今之入

士多嗤前朝之於禮法爲疏略若此等處果如何耶余見世俗於祭前一日雖不出入親朋來至則博奕開酌終日讙譁是尚可謂之齊戒乎大凡酒之爲害最能迷亂人情齊時當禁此爲第一况復接客則多闕於所應檢理者矣非惟不可不謝絕實是不得不謝絕也凡吾子孫每當致齊一切謝客如非老病服藥切勿飲酒以專檢理以一思慮其違者以不祭論之可也○又曰凡祭祀齊戒之日不過曰不縱酒不茹葷不吊喪問疾不聽樂不行刑不預穢惡事而其爲前期大則三日小則一日如斯而已矣今俗昧求於本原而致曲於末務或前期七日或八日便戒或有婢僕解產於外廊有猫犬殖孳於藩墻或有奴隷

作淡喪家門巷而回便謂之犯染謬矣苟耳目之不逮及雖隔一壁無所動情苟心神之不收歛則雖處一室未免坐馳千思萬想亦織遙慝何所不至哉況人倫在世事故多端慶弔歌哭皆不可廢又如從仕之身則夙夜于公不敢顧私國家令式時祭忌祭給暇並止二日或一日尚可望三日外哉故司馬溫公有時至事暇不必卜日之說韓魏公之祭只齊一日者以此也若欲如俗所爲則須連旬月盡廢人事方可豈容行得○問時祭忌祭俱是祭先也而齊戒則有三日一日之異者何也曰按開元禮齋戒註凡大祀散齊四日中祀三日小祀二日致齊大祀三日中祀二日小祀一日以此觀之祭有大小而齊戒之日

亦隨而有異也（註）茹葷 韻書食菜曰茹 汝 葷 熏 葱蒜及一切臭菜也又葱蒜魚肉之臭皆曰葷○莊子顔回家貧不茹葷數月矣

（附註）祭義 禮記篇名 思其所樂 韻會樂魚交切好也本註五其字及所爲皆指親而言○（程子）曰此孝子平日思親之心非齊也齊不容有思有思非齊齊者湛然純一方能與鬼神接○（晦齋）曰按程子之說有異於祭義之意蓋孝子平日思親之心固無所不至至於將祭而齊其追慕之心益切安得不思其居處言笑志意樂嗜乎然此乃散齊之日所爲也至於致齊日則湛

然純一專致其精明
之德乃可交於神明

設位（集說）地寬則各用一倚一卓而并合之地狹則用一橙一卓而考妣二位共之○（語類）問生時男女異席祭祀亦合異席今夫婦同席如何曰夫婦同牢而食○（補註）按本註設位之沒愚未敢以為然蓋神主在四龕中則以西為上以東西分昭穆至於出主在堂或於正寢惟高祖考妣南向其餘曾祖考以下皆東向曾祖妣以下皆西向祔主高祖兄弟祔于高祖左右亦南向曾祖以下兄弟祔于曾祖以下皆東向其妣祔於高祖妣南向祔曾祖妣以下皆西向卑幼男女祔位則在兩序以上下分昭穆也蓋繼

高宗子則為高廟故高祖考妣得居正位繼曾宗子則為曾廟故曾祖考妣得居正位繼祖宗子則為祖廟故祖考妣得居正位繼禰宗子則為禰廟故考妣得居正位非正位者當在側而祔祭者亦世為一列當祔正位者亦正位當祔側位者亦側位如天子諸侯太廟祫祭惟太祖東向自如其餘在南北牖下亦南北向此自然之理也按家禮非不知昭穆之爲正禮而姑因時制而為之節目耳朱子嘗曰古者宗廟之制今日雖未及議尚期興復之後還反舊都則述神宗之志而一新之以正千載之繆成一王之法使昭穆有序而祫享之禮行於室中則又善之〔韻〕大者也據此則補註之說恐是輕加論議也〔註〕蠲會

圭玄切潔 祔位皆於東序或兩序〔集說〕問祔位若兩序相向而設其中亦有未安者且如祖之兄弟乃我父之伯叔當祭之時姪則南面而享伯叔則坐兩旁亦自未安曰若依祠堂內排位各祔本龕以祭方安又恐人家廳事狹隘施設饌卓不下莫若只祔東序皆西向者為善○〔語類〕問無後祔祭之位曰古人於東西廂今人家無東西廂某家只位於堂之兩邊正位三獻畢使人分獻一酌如今學中從祀然 東茅聚沙〔集說〕問東茅聚沙是聚沙於地擁住茅束否曰然曰用茅何義也曰程子曰古者灌以降神故用茅縮酌郊特牲註縮酌用茅謂醴濁用茅以泲之也曰今俗用茅

三束盤載以酹何歟曰程子謂降神酹酒必澆於地家禮亦同但與代祭澆酒多寡不同耳未聞有盤也至劉氏補註祭初祖條始有茅盤用甆甌盂廣一尺或黑漆小盤截茅八寸餘作束束以紅立于盤內劉必有攷但其不注於時祭各條又恐止宜初祖不敢擬也莫如降神則澆於地代祭則澆於盤未知可否曰茅用一束或用三束何也曰按初獻條註用酒三祭于茅束上三祭者三滴酒于茅上非三束茅也豈誤其數歟近見他書每位一獻用酒三盞者尤非也後人有考并改正焉又曰祔位不設○周禮註必用茅者謂其體順理柔直而潔白承祭祀之德當如此也○補註按本註束茅聚沙在香案前地下所以降

神酧酒及逐位前地匕（韻會）補履切所以用取飯（廣韻）匕匙（按）疑匙字之訛下受胙條取匙之文可見矣

（附註）雖七廟五廟止以至祭寢（王制）天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢（註）士止及禰却於禰廟併祭祖天子七廟諸侯大夫士降殺以兩大抵士無太祖而皆及其祖考也○（朱子）曰天子太祖百世不遷一昭一穆為宗亦百世不遷二昭二穆為四親廟高祖以上

親盡則毀而遞遷昭常為昭穆常為穆諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同

祭法 禮記篇名 月祭享嘗 祭法王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止 註 始祖百世不遷而高曾祖禰以親故此五廟皆每月一祭也遠廟為祧言三昭三穆之當遞遷者其主藏於二祧也此不在月祭之例但得四時祭之耳故云享嘗乃止

干祫 天傳 大夫士有大事省於其君干祫及其高祖 註 大事謂祫祭也大夫三廟士二廟一廟不敢私自舉行必省問於君而君賜之乃得行焉而其祫也亦上及於高祖干

者自下干上之義以卑者而 廟無虗主(曾子問)古
行尊者之禮故謂之干祫 者師行必
以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載
于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失
之矣當七廟五廟無虗主(註)甘誓曰用命賞于祖
則以遷廟主行可知矣然必以遷廟之主者以天
子之七廟諸侯之五廟無虗主 遊宦貴仕(曲禮)宦
故也廟之有主猶國之有主也 學(註)宦
家臣也蓋仕為家臣而未升諸公蓋 無所品節 所
亦學為仕者也故宦者學為仕之稱 大
全作 奉二主以從(退溪)曰二主 支子自主 止
復 影與祠版也 隨宗

子而徙（退溪曰四時正祭之外若忌日俗節等祭支子亦可祭之○龜峯曰支子自主之祭乃繼禰繼祖等小宗也即祠堂章所謂祭之次日却令次位子孫自祭者也○按退溪龜峯之說恐皆不然愚意此乃班祔神主也支子之妻及子孫神主班祔於宗家宗子奉先祖神主而遠去則其所祔之主其夫若父若祖當留而自主其祭不當隨宗子而遠徙也）或謂（按大全作所諭答劉平甫書）弟不立主 止 旋設位（程子曰古所謂支子不祭者惟使宗子立廟主之而已支子雖不得祭至於齊戒致其誠意則與主祭者不異可與則以身執事不可與則以物助

但不別立廟爲位行事而已後世如欲立宗子當從此義雖不祭情亦可安若不立宗子徒欲廢祭適長情慢之志不若使之祭猶愈於已也

具饌（淮海秦氏）曰禮非天降地出出於人心而已合於先王之迹而不合于人心君子不以爲禮矣事死如事生事亡如事存古今之情一也上古之世生養之具未備巢居而穴處食草木之實鳥獸之肉飲其血而茹其毛則祭其先也亦不過薦毛血于中野而已中古以來養生之具漸備範金合土以爲臺榭宮室以炮以燔以烹以炙以爲醴酪夫以備者自奉而以不備者奉其先則非人心之所安也於是始

制宗廟之禮祭祀之儀其物則天之所生地之所長苟有可薦者莫不咸在夫豈求勝於上古之世哉蓋以為不如是則人心怵焉而不安此制禮之本意也

○顧菴曰語類祭用血肉者蓋要藉其生氣耳又曰古者釁龜用牲血是見龜久不靈用些生氣去接續他史記龜筴傳占春將鷄子就上面開卦便是將生氣去接他又曰古人立尸也是將生人生氣去接他又朱子每論時祭忌日或用浮屠誦經追薦是使其先不血食也以此觀之祭祀當須用生魚肉而家禮設饌圖所謂魚肉者正指血腥也今俗必用血薦須知朱子所論如是其切至然後可於祀先之道無欠矣劉氏璋曰今人祭其先祖未必皆殺牲云而引司

馬温公祭儀有鱠生肉之品丘氏儀節牲或羊或豕鷄鵝鴨云今亦雖不能專殺牛猪等肉及肝以爲炙而肉則生切盛楪且魚若體大則截作二三段盛一段於楪可也或以鷄鴨可代生肉蝦蟹可代生魚而鷄鴨不必全體當支割分盛魚之細少者亦可全用不必滿尺而後可也○擊蒙要訣用生魚肉○按特牲饋食禮註祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也疏孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也又經云亨于門外東方註亨煮也豕魚腊以鑊各一爨以此觀之頤庵所引朱子說及要訣與饋食說不同行禮者擇而用之可也○丘儀如天道炎熱可半夜起具之禮事死如事生事亡如事存家禮所具之饌

亦非三代以前之禮只是常時所用耳今世俗宴會用卓面且吾先祖平生所用者若欲從簡用之亦可今擬每卓用按酒楪五茶食菓果楪各五椒盐醋楪匙筯各一每一奠之先進饌一次如羹米麪食之類皆預爲之備臨祭時用○集說有牲則烹熟臠割薦以大盤

註糕居勞切餈糕餌韻會餻或作糕也周禮註方言餌謂之糕

丳韻會作𠦶楚限切燔肉器昌黎詩如以肉貫串註炙肉串

附註

臠韻會力轉切切肉也

膾內則膾春用葱秋用芥

炒韻會炒熬通楚絞切說文熬也方言火乾也

骨頭曲禮左殽右胾註肉帶骨曰殽

軒內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯醬

脯麋鹿田豕麕皆有軒〔註〕軒讀爲憲憲謂藿葉切〔疏〕麋鹿田豕麕皆有軒者言此等非但爲脯又可腥食腥食之時皆以藿葉起之而不細切故云皆有軒不云牛者牛惟可細切爲膾不宜大切爲軒○肉腥細者爲膾大者爲軒〔陳註〕細縷切者爲膾大片切者爲軒

糍〔四聲通解〕餈粢飯餅今俗[illegible]韻書無糍字家禮糍字恐粢字之誤也又內則註餈稻餅也炊米擣之

家貧則

隨鄉土所有〔禮器〕天不生地不養君子不以爲禮鬼神不饗也居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮〔註〕天不生謂非時之物地不養如山之魚鼈澤之鹿豕之類

盞

簋籩豆〔論語註〕方曰簠圓曰簋籩竹器豆木器

設饌〔丘儀〕有牲又於卓前置一卓子以盛牲俎無則否〔註〕熾炭於爐〔丘儀〕用以炙肝

肉

實水于瓶〔丘儀〕用以點茶

質明奉主就位〔陳氏禮書〕祭義夏后氏祭其闇商人祭其陽周人祭日以朝及闇檀弓夏后氏大事用昏商人大事用日中周人大事用日出夏尚黑用昏故祭其闇商尚白用日中故祭其陽周尚赤用日出故祭以朝及闇盖三代正朔之所尚正則夏以建寅商以建丑周以建子朔則夏以平旦商

以鷄鳴周以夜半是皆夏據其末商周探其本則祭之早晏亦若此也少牢大夫之祭宗人請期曰旦明行事子路祭於季氏質明而始行事晏朝而退孔子取之此周禮也然禮與其失於晏也寧早則周雖未明之時祭之可也

註主人前導主婦從後 晦齋曰按程氏祭禮主祭者盥帨詣祠堂奉諸位神主置于盤令子弟各一人奉至祭所主婦以下不詣

附註灌用鬱鬯 郊特牲註周人尚氣臭而祭必先求諸陰故牲之未殺先酌鬯酒灌地以求神以鬯之有芳氣也故曰灌用鬯臭又擣鬱金香草之汁和合鬯酒使香氣滋甚故云鬱合

鬯也以臭而求諸陰其臭下達於淵泉矣蕭香蒿也取此蒿及牲之脂膋合黍稷而燒之使其氣旁達於墻屋之間是以臭而求諸陽也此是天子諸侯之禮非大夫士禮也王氏曰鬯灌之地此臭之陰者也蕭爇上達此臭之陽者也○丘儀鬯用黍黍爲酒也此雖是諸侯之禮後世焚香祭神實取此義焚香以代之○丘儀按古無今世之香漢以前只是焚蘭芷蕭艾之類後百越入中國始有之雖非古禮然通用已久鬼神亦安之矣○語類溫公書儀以香代爇蕭楊子直不用以爲香只是佛家用之○又見上正至朔望祭條下 北溪陳氏即陳安卿見縮上治葬條

酹（周禮天官）祭祀供蕭茅（註）蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飮之故謂之縮○又見上束茅聚沙條

進饌（集說註）能周旋中禮當如儀行（註）主人奉肉上饌之或不能行依圖預設可也

主婦奉飯（曲禮）凡進食之禮左殽右胾則吏反食飼居人之左羹居人之右膾炙柘處外醯醬處內葱渫處末酒漿處右以脯脩置者左朐劬右末（註）內帶骨曰殽純肉切曰胾骨剛故左肉柔故右飯左羹右燥濕也膾炙異饌故在殽胾之外醯醬食之主故在殽胾之內葱渫蒸葱亦菹類加豆也故處

末酒漿或酒或漿也處義之右若兼設則左酒右漿
疏曰脯訓始始作即成也脩亦脯脩訓治治之乃成
薄折曰脯捶而施薑桂曰腶脩朐謂中屈也左朐朐
置左也脯脩處酒左以燥為陽也呂氏曰其末在右
便於食也食脯脩者先末方氏曰食以六穀為主穀
地產也所以作陽德故居左義以六牲為主牲天產
也所以作陰德故居右○特牲饋食禮主人升入復
位俎入設于豆東主婦設兩敦黍稷于俎南西上及
兩鉶芼設于豆南南陳○按曲禮言凡進食之禮特
牲言饋食之禮然食黍稷皆居東而家禮則不然羹
居東飯居西未知何義恐是出於當時俗禮而書儀
從之而家禮亦未之改故歟○問飯器啓蓋宜在何

時〕曰按饋食祝洗爵奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于西南面主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首祝迎尸于門外以此觀之當在初獻之後未讀祝之前

初獻〔註〕炙肝于爐〔退溪〕曰炙字有二音肉之方燔之石切親炙熏炙皆從是音已燔之夜切膾炙嗜秦之炙皆從是音○〔按〕士昏禮贊以肝從註飲酒宜有肴以安之以此觀之祭用肝炙象生時之用歟

祝取版跪讀〔丘儀〕四代共為一祝家禮四代各一祝今併省之以從簡便○〔集說〕無祝則主人自讀○〔問〕家禮集說無祝則主人自讀其義如何古亦無此說耶〔退溪〕曰湖南或有陳而不

讀云然未知何以處之得中也古亦無此說也追感歲時敢以潔牲［按］朱子大全作追遠感時敢作謹

祔食［開元禮］庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤但不讀祝［開元禮］嫡殤者時享皆祔食於祖無別祝不拜［註］凡祔食之座於祖座之左西向一獻而已不讀祝不拜者以其從食其祖祝詞末云孫某祔食

［附註］外神［語類］外神如山川社稷五祀之類與山林溪谷之神能興雲雨者

饋食禮［儀禮］篇名 少牢

賓長三獻［曾子問註］十一飯畢主人主人酳尸尸卒爵酢主人主人

獻祝及佐食畢次主婦獻尸尸酢主婦主婦又獻
祝及佐食畢次賓長獻尸尸得賓長獻爵則止不
舉蓋奠其爵于薦之左也
待致爵之後尸乃舉爵　士虞特牲禮鄕射大射
並儀禮篇名　獲者獻侯祭酒　本註獲者亦弟子也謂之
獲者以事名之獲者以侯
為功是以獻焉以上鄕射東方謂之右个祭酒者
獲者南面於俎北當為侯祭於豆間以上大射○
周禮射人註射必有人執旌以告獲
獲言中之難也設三侯故有左右个
侑食註正筋　問正筋之所　退溪曰正之於義器　按退
溪說恐未然家禮之意若是正之於義

器則何獨於匙特言揷之之所而筯則無說乎以文勢觀之恐正之於匙楪中也豈中國之俗爲然耶

闔門 註 厭 韻會厭平聲飽也 曾子問註厭是饜飫 之義謂神之歆享也厭有陰有陽陰厭者迎尸之前祝酌奠訖爲主人釋辭於神勉其歆享此時在室奥陰靜之處故云陰厭陽厭者尸謖之後佐食徹尸之薦俎設於西北隅得戶明白之處故曰陽厭制禮之意不知神之所在於彼乎於此乎皆庶幾其享之而厭飫也

附註 一食九飯 本經 三飯又三飯又三飯 註 九飯而已士禮也 疏 少牢十一飯諸侯

十三飯天子十五飯故云九飯

士禮也（記疏）九飯之頃時節也

受胙（韻會）胙存故切福肉也○（語類）受胙者古者胙字與酢字通受胙謂猶神之酢已也（註）嘏

于主人（禮運註）嘏祝為尸致福於主人之辭也○（問）祈福主人不曰祝而曰嘏者何也（曰按禮運註假與嘏通嘏尊祝卑以尊統卑故但言假）

工祝止引之（詩註）善其事曰工承猶傳也來讀曰釐賜也引長也

左袂季指（少牢饋食禮註實於左袂便右手也季猶少也）

餕（註）遺僕執書（司馬溫公歸胙于所尊書某惶恐啓平等降等皆去惶恐二字某以今月

某日祗薦歲事于祖考降等去某以二字謹遣歸胙于執事平交去于執事三字降等改謹作今伏惟尊慈俯賜容納平交去尊慈俯賜四字改容納作留納降等併去八字某惶恐再拜平交去惶恐字降等去再拜止云某啓所尊復書某啓降等則云某惶恐啓吾子孝享祖考平等則云伏承某人孝享祖考不專有其福降等則云欲廣其福施及老夫平交則云施及賤交降等改賤交作賤子感慰良深平交則云不勝感戴降等過蒙恩私不勝感戴某啓某人平交則云某再拜某人左右降等則云某惶恐再拜某人執事

衆男獻女尊長坊記非祭男女不交爵註先儒謂同姓則親獻異姓則使人攝此云

不交爵謂饗

異姓國君耳頒胙其日皆盡論語祭肉不出三日註家之祭肉則不過三日皆以分賜蓋過三日則肉必敗而人不食之褻鬼神之餘也

附註兄弟及賓無筭爵有司徹賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭註筭數也長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲無有次第之數也

凡祭量筋力韻會筋擧欣切肉之力也

初祖

初祖語類或謂受姓之祖如蔡氏則蔡叔之
類或謂厥初生民之祖如盤古之類
附註覺得僭大全答葉仁父書曰始祖先祖之祭
伊川方有此說固足以盡孝子慈孫
之心然嘗疑其禮近於禘祫非臣民所得用遂不
敢行德厚者流光德薄者流卑故古者大夫以下
極於三廟而干祫可以及其高祖今用先儒之說
通祭高祖已為過矣其上世久遠自合遷毀不當
更祭禘小記註禘王者之大祭也王者既立始祖
也　之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖
之廟而以
始祖配之

祭始祖 喪服傳諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出註太祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也

註厥初生民 詩厥初生民時維姜嫄註民人

設位 伊川祭禮祭始祖只設一位以妣配○補註設於墓所以義推之只恐當設初祖一位而邑妣不在其內世遠在所略也祭先祖亦然退溪曰此說可疑更詳之

陳器註杅 韻會杅雲俱切器也○既夕註杅盛湯漿

具饌註主人親割毛血 祭義袒而毛牛尚耳註袒衣示有事也將殺牲則先取耳

旁毛以薦神毛以告全耳以主聽欲〔郊特〕
神聽之也以耳毛為上故云尚耳 首心肝肺牲血
祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也祭黍稷加肺祭齊去
聲加明水報陰也取膟膋燔燎升首報陽也
〔註〕有血有氣乃為生物血由氣以滋死則氣盡而血
亦枯矣故血祭者所以表其氣之盛也肺肝心皆氣
之所舍故云氣主周祭肺殷祭肝夏祭心也祭黍稷
加肺者謂尸墮綏祭之時以黍稷兼肺而祭也祭齊
加明水謂尸正祭之時陳列五齊之尊又加明水之
尊也祖考形魄歸地屬陰而肺於五行屬金金水陰
也故加肺加明水是以陰物而報陰靈也膟膋腸間
脂也先燔燎于爐至薦熟則合蕭與黍稷燒之黍稷

陽也牲首亦陽體魂氣歸天為陽此以陽物報陽靈也　左胖不用右胖為三段(既夕)其實羊左胖(註)反吉祭也○(少牢饋食禮)升羊右胖(註)升猶上也上右胖周所貴也　脊三段(士昏禮註)脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也　去近竅(士昏禮註)近竅賤也　十二體(按)去近竅一節則當為十一體二字恐誤

厥明(註)以火爨(韻會)爨取亂切取其進火謂之爨取其氣上謂之炊祭祀之禮饔爨以炙肉廩爨以炊米

盛服就位(補註)按家衆敘立之儀在小宗家之祭四
親廟則男在主人之右女在主婦之左在
大宗家之祭始祖先祖則一世居左二世居右三世
居左四世居右左爲昭右爲穆而女不在內者蓋祭
四親廟則子孫世近屬親男女會於一堂自不爲嫌
若祭始祖先祖子孫世遠屬疏又人數衆多女不得
在內列者莫非(註)如時祭儀(按)立儀此下有俯伏興
自然之理也　再拜復位參神之文

(附註)匾盂(韻會)匾補典切器之薄者曰匾又不圓
貌盂雲俱切飲器也宋楚之間或謂之
盌

進饌(註)奉毛血腥肉以進(按唐元陵儀注毛血盛以豆祼後始奠饌將升未焚蕭之前還徹之云而此無徹文行禮者當更考○(禮運)玄酒以祭薦其毛血腥其俎熟其殽(註)每祭必設玄酒其實不用之以酌薦其毛血謂殺牲之時取血及毛入告神於室也腥其俎謂牲既殺以俎盛肉進於尸前也祭玄酒薦血毛腥俎此三者是法上古之禮熟其殽以下是中古之禮殽骨體也以湯爛為熟方氏曰血所以告幽毛所以告全腥其俎則事之以神道熟其殽則事之以人道○(禮器)君子曰禮之近人情者非其至者也郊血大饗腥三獻爓潜一獻孰(註)近者為褻遠者為敬凡行禮之事與人情所欲者

相近則非禮之極至者郊祭天也郊祀與大饗三獻
皆有血腥爓孰此各言者據先設者為主也郊則先
設血後設腥爓孰大享祫祭宗廟也腥生肉也去人
情稍近郊先薦血大享則迎尸時血與腥同時薦獻
酌酒以薦獻也祭社稷及五祀其禮皆三獻故因名
其祭為三獻也爓沉肉於湯也其色略變去人情漸
近矣此祭血腥與爓一時同薦但當先者設之在前
當後者設之居後據宗伯社稷五祀初祭降神時已
埋血據此則正祭薦爓時又薦血也一獻祭羣小祀
也祀卑酒惟一獻用熟肉無血腥爓三者盖熟肉是
人情所食最為褻近以其神卑則禮宜輕也方氏曰
由爓而上則尚氣而已至於孰則又尚味焉故郊特

牲曰至敬不饗味而貴氣臭也

肉湆不和者肉湆以菜者（士昏禮）大羹湆（註）煮肉汁也今文湆皆作汁○（補註）肉湆不和者即大羹肉湆以菜者即鉶羹也

大羹鉶羹（禮器註）大羹太古之羹也肉汁無鹽梅之和後王存古禮故設之亦尚玄酒之意方氏曰大羹之湆遺其味而無調和之齊所以爲大若鉶羹之類則小矣○（陳氏禮書）鉶鼎所以實羹者鉶羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言之則曰鉶鼎○（周禮天官註）太古茹毛飲血所謂羹者血湆而已中古漸文則加滋味於是有鉶羹之薦去古旣遠人心滋喪縱口腹之欲窮鼎俎之味聖人懼焉故使祭祀之時薦太古之

大義貴本也記曰大義不和貴其質也所以交於神明者非食味之道也反本復古而已

初獻註炙肝加鹽（問）加鹽之方（曰）按少牢饋食禮尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右註羞進也縮從也鹽在肝右便尸擩之疏鹽在肝右擩賓長西面手執而言尸東面若至尸前鹽在尸之左尸以右手取肝鄉左擩之是其便也以此推之可見又問時祭炙肝獨不言加鹽者有何義耶曰按特牲饋食禮賓長以肝從疏此直言肝從亦當如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右此亦不言者文不具也以此觀之時祭肝炙亦須加鹽也所以不言者亦是文不具也

○特牲饋食記

註肝宜鹽也

餕補註祭畢而餕設大席于堂東西二向東向爲昭西向爲穆世爲一席各以齒坐所以會宗族而篤恩義

先祖

祭先祖語類問立春祭先祖則何祖曰自始祖下之第二世及已身以上第六世之祖○又曰伊川時祭止於高祖高祖而上則於立春設二位統祭之而不用主此說是也却又云祖又豈可厭多苟其

可知者無遠近多必須當盡祭之疑是初時未曾討論故有此說○(補註)大宗之家其第二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡所謂先祖也○(丘儀)按冬至祭始祖立春祭先祖程子說也朱子作家禮亦取溫公而此二祭則用程氏焉楊氏謂朱子初年亦嘗行之後覺其似僭不敢祭然朱子於小學書亦既載程子斯言借曰家禮未成之書而小學則已成矣而不刪去之必有其說語錄又有始祖之祭似禘先祖之祭似祫之說考禮禘為王者之祭祫則諸侯亦得行也則祫比禘為小矣朱子他日答或人書論祔及遷有取橫渠喪畢祫祭太廟祭畢還主迭遷之說則亦不以祫為非由是觀之則先祖之祭似亦可行令

擬人家同居止四代者固不必行此祭其有合族以居累世共爨生者同居而食死者異席而祭恐難萃合人心於孝享之義宜於立春之日中設先祖考妣位於中堂自先祖而下考左妣右分為兩列每年一行庶幾累世不分者得以萃聚人心摠攝衆志敬宗收族於悠久云〔按〕朱子曰某當初也祭後來覺得僭今不敢祭也此似是朱子定論丘說可疑〔註〕初祖以下高祖以上之祖〔丘儀〕

按家禮引程子謂祭初祖以下高祖以上之祖則自高祖以下四時常祭者不復與也今擬併高曾祖考祭之蓋專為合族以居者設也不分遠近親䟽皆合享於一堂合祀死者所以萃聚生者也

設位（補註）設於墓所初祖祠堂中東西向設東向為昭西向為穆略如天子大祫之儀○（丘儀）用紙為牌如神主面上書某祖考某官府君某祖妣某封某氏高祖之父為五世祖推而上之為六世七世有所知而書之或以始遷之祖或以起家之祖在高祖以前者一人為先祖設其位堂中南向用屏障其後前設倚子倚前設卓子其餘祖考妣無神主者作紙牌有主者至祭時請主凡同居合族之人有服及親未盡者是日皆合祭分為兩列左昭右穆相向以北為上每考妣前設一卓如多列不下則每列各設一長卓又於堂中設一卓於香案之北近裏盛牲俎牲卓南設香案香案前列炭爐其餘一一皆如時祭之

儀按語類問祭先祖何以只設二位考妣二位曰此只是以意享之而已又問用一分考妣各一分曰只是一氣據此則丘儀所謂六世七世有所知而書之云者恐失本意且親盡以上始祖以下通稱先祖而今指一人爲先祖云者尤可疑豈先字是初字之誤耶

附註畢竟按以是要其終之意

具饌丘儀補省牲按四時祭有省牲今無故補入○腊雜以乾蒿末爲一盤無蒿用香末代之按家禮本註牲體去左胖不用右胖分爲十一體蓋用古禮也然家禮祭器既用今器以從簡便則於此等處

不必拘古似亦無害今國家祭祀牲體於正祭皆全用其於祔祭則每逐位分段今擬從之

質明(註)告詞 (丘儀)主人將祭先詣祠堂請主詣香案前跪上香告曰孫某茲以立春合祭先祖于正寢敢請高曾祖考妣同伸奠獻告畢主人以盤盛主奉至中堂各隨次序列其他神主在別室者皆倣此告辭各隨所稱(按)丘氏自以己意別設合祭之儀并祭祠堂親未盡之神主節目與家禮不同

進饌(註)瘞毛血(按)瘞韻壘大全作奉丘儀作進據禮則祭畢始埋毛血是瘞字之誤無疑

初獻(註)祝詞 (按)丘儀祝文祗薦歲事之下有凡我宗親咸茲合食之文

禰

禰〔韻會〕乃禮切父廟曰禰○〔丘儀〕按古禮禰之祭支子不得行蓋謂季秋成物之時也若夫兄弟異居者正祭雖不敢行而時節奉鮮之獻行之恐亦無害

徹餕〔丘儀〕徹餕止會食而不行慶禮

忌日

忌日〔祭義〕君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也〔註〕忌日親之死日也不用不以此日

為他事也非不祥言非以死為不祥而避之也○張子曰古人於忌日不為薦奠之禮特致哀示變而已○語類古無忌祭近日諸先生方考及此○先生為無後叔祖忌祭未祭之前不見客○問人在旅中遇有私忌於所舍設卓炷香可否曰這般微細處古人也不曾說若是無大礙於義理行之亦無害○頤庵曰國俗忌祭不論男女輪遞設行國典云祭享之費與祭宗族輪番措辦又言主祭子孫別居遠處衆子孫就其家行祭謂送助其費于宗家耳非使之設行於各家也

設位（補註）如父之忌日止設父一位母之忌日止設毋一位祖以上及旁親忌日皆然○程氏祠先

凡例祖考忌日則只祭祖考及祖妣祖妣忌日則只祭祖妣及祖考餘位忌日祭同○(晦齋)曰按文公家禮忌日止設一位程氏祭禮忌日配考妣二家之禮不同盖止設一位禮之正也配祭考妣禮之本於人情者也若以事死如事生鋪筵設同几之意推之禮之本於情者亦有所不能已也○(問)忌日設位程朱二先生之禮不同未知孰從(愚答)曰按士虞禮是月也吉祭猶未配註猶未以某妃配某氏哀未忌也而祭義君子有終身之喪忌日之謂也以此觀之忌日止祭所祭之位而不配祭者非薄於所配祭以哀在於所爲祭者故也又吾東俗父母喪三年之内并祭先亡者尤非也○(又按)居家必用眉山劉氏曰或問

伊川先生曰忌日祀兩位否先生曰只一位愚謂家庭之祭與國家祀典不同家庭晨夕朔望於父母之敬未嘗舉一而廢一也魯人之祔也合之孔子以為善忌祭何獨不然故忌祭仍當兼設考妣位後之君子更宜審擇據此則程子以祭一位為是晦齋所引未知出於何書

變服張子理窟忌日變服為曾祖祖皆布冠而素帶麻衣為曾祖祖之妣皆素冠布帶麻衣為父布冠帶麻衣麻屨為母素冠布帶麻衣麻屨為伯叔父皆素冠帶麻衣為伯叔母麻衣素帶為兄麻衣素帶為弟姪易褐不肉為庶母及嫂一不肉○大全答李堯卿書曰橫渠忌日衣服有數等今恐難遽行且主

祭者易以黲素之服可也○答胡伯量書曰唐人忌日服黲今不曾製得只用白生絹衫帶黲巾 註

特髻 記原燧人始為髻至周王后首服為副編鄭云三輔謂之假髻其遺事也二儀實錄燧人氏婦人束髮為髻髻繼也言女子必有繼于人也但以髮相纏而無物繫縛人始為髻舜加首飾文王又加翠翹步搖之類是也

去飾 按飾如記原所謂燧

奉主祔正寢 理窟凡忌日必告廟為設諸位不可獨享故迎出廟設於他次既出則當告諸位雖尊者之忌亦迎出此雖無古制可以意推

初獻【註】祝辭【按】丘儀不勝永慕之下有曰用伸虔獻
集說有曰恭伸追慕○【又按】集說眉山
劉氏曰忌當無設考妣若考忌日祝文後謂尚饗之
上增一句曰謹奉妣某氏配妣忌日則曰謹奉以配
考某公○【又按】忌日考妣並祭則雙書 諱日【曲禮】卒
考妣歲序遷易之下其親諱日復臨 哭乃諱
【註】敬鬼神之名諱避也生者不相避名君臣同名春
秋不非【王肅】曰始死哀遽故卒哭乃令諱○【左傳】周
人以諱事神名終將諱之○【周禮】小史掌邦國之志
若有事則詔王之忌諱【註】志謂記也先王死日為忌
名為諱 考妣則哭盡哀【語類】問忌日當哭否曰
故書 若是哀來時自當哭

不食肉〔或問〕禮君子有終身之喪忌日之謂也為子孫者固皆不飲酒食肉矣一家之人亦皆素食乎〔愚答〕曰語類先生家凡值遠諱一家固自蔬食其祭祀食物則以待賓客○〔補註〕此所以不餒也

墓祭

墓祭〔通典〕三代以前未有墓祭至秦始起寢於墓側○〔補註〕伊川曰嘉禮不野合故生不野合則死不墓祭蓋燕享祭祀乃宮室中事後世習俗廢禮故墓亦有祭如禮望墓為壇并冢人為墓祭之尸亦有時為之非經禮也南軒曰墓祭非古也然考之周禮則有冢人之官凡祭於墓為尸是則成周盛時固亦

有祭於其墓者雖非制禮之本經而出於人情之所不忍而其義理不至於甚害則先王亦從而許之其必立之尸者亦所以致其精神而示享之者非體魄之謂其為義亦精矣○唐侍御鄭正則祠享儀古者無墓祭之文孔子許望墓以時祭祀漢光武初纂大業諸將出征鄉里者詔有司給少牢令拜掃以為享曹公過喬玄墓致祭其文悽愴寒食墓祭蓋出於此○大全答王晉輔書曰墓祭不可考先儒說恐是祭土神但今俗行拜掃之禮其來已久似不可廢○答李堯卿書曰墓祭無明文雖親盡而祭恐亦無害○問墓祭或墓非一二多至八九東西埋葬丘隴峻隘南往北來神倦身疲恐有怠慢之氣或生而日亦不

繼則將何以處之或厥日有終朝之雨則亦將何以
爲之如欲預搆一屋於墓側而若遇如此之時依時
祭儀合祭一所如之何(退溪)曰豈不善哉○(實記)朱
子於父母墳墓所托之鄕人必加禮敬已上則拜之

上旬擇日(韓魏公)用寒食及十月一日祭○(程子)外
書拜墳則十月一日拜之感霜露也寒食
則又從常禮祭之飲食則稱家有無○(理窟)寒食與
十月朔日展墓亦爲草木初生初死○(晦齋)曰按家
禮墓祭三月上旬擇日行之今世俗正朝寒食
端午秋夕皆詣墓拜掃今且從俗行之可也

具饌

(按)此條既曰墓上每分如時祭之品則其有羹
飯可知而下無進饌侑食二節可疑丘儀有之

當

從

灑掃〔註〕芟〔韻會〕芟師咸切刈草也　除地〔韻會〕除陳如切去也按史封禪註封增土也天高不可及負土於山上爲壇而祭之冀近神靈也禪除地也以此觀之除地亦所以欲近於地之神靈歟

初獻〔註〕祝辭〔朱子歸新安祭墓文〕一去鄉井二十七年喬木興懷實勞夢想茲焉展掃悲悼增深所願宗盟共加嚴護神靈安止餘慶下流凡在雲仍畢沾茲蔭酒殽之奠惟告其衷精爽如存尚祈鑑饗○告遠祖墓文維年月日遠孫某謹率姪某姪孫某等以酒果告于遠祖二十一公制置府君祖妣

杜氏夫人之墓維昔顯祖作鎮茲邦開我後人載祀久遠封塋所寄奉守不虔他人有之莫克伸理茲用覈担顯于有司鄉評亦公遂復其舊伐石崇土俾後不迷即事之初敢謝其譴謹告○翰墨熊用元冬至省墓文一陽襲管玉琯書雲日南至兮霜露旣降草木盡落山獨歸兮感時濺淚觸緒痛心耿耿不寐展省松楸追慕音容嗟永閟兮

遂祭后土○集說問祀后土如何不在墓祭之前曰吾為吾親來薦歲事尊誠在墓土神自宜後祭蓋有吾親方有是神也

附註先正（書註先世長官之臣）恝然（孟子註恝無愁之貌）改葬（五儀治棺制服
子為父妻為夫緦麻餘皆素服布巾具斂牀布絞
衾衣如大斂儀治喪具大轝竹格功布幃幕之類
擇日開塋域祀土地遂穿壙作灰隔皆如治葬之
儀祠土地祝文前同但云今為某親某官姓名宅
兆不利將改葬于此神其保佑俾無後艱謹以後
同前期一日告于祠堂啓櫝出主只出所當遷葬
之主告辭曰茲以某考妣體魄託非其地恐有意
外之患驚動先靈不勝憂懼將卜以是月某日改
葬于某所敢告執事者於舊墓所張白布幕開戶
向南布席其下厥明內外諸親皆至各就次主人

服緦麻餘皆素服爲位哭盡哀祝祠土地祝文並
同前但云茲有某親某官卜宅茲地恐有他患將
啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于神神其佑
之尚饗序立舉哀哀止再拜詣墓道前跪焚香酹
酒奠酒俯伏興再拜復位祝噫歆三聲祝告曰某
官某人葬于茲地歲月滋久體魄不寧今將改葬
伏惟尊靈不震不驚舉哀再拜哀止各就他所役
者開墳俟開墳訖內外各就哭如初役者舉棺出
置于幕下席上男女俱哭從於幕所男東女西祝
以功布拭棺覆以衾祝設奠于柩前用卓子置酒
盞酒注香爐及設蔬果飯羹如常儀役者舁新柩
於幕門外南向遂詣幕所執事者設斂牀於新柩

之西如不易棺則不設牀執事者開棺舉尸置于
斂床遂斂如大斂之儀蓋棺主人主婦憑哭盡哀
徹去舊奠遷柩就轝祝告曰今日遷柩就轝敢告
乃設奠就位舉哀祝焚香斟酒跪告曰靈輀載駕
往即新宅俯伏興拜拜發引男女哭從如始葬之
儀未至執事者先設靈幄靈座為男女位次柩至
主人男女各就哭乃窆一如始窆之儀祠土地於
墓左如常儀祝文前後並同但改云今為某官建
茲宅兆神其後同既葬就幕所靈座前行虞祭如
初虞儀祝文前同但云新改幽宅禮畢終虞夙夜
靡寧啼號罔極謹以後同祭畢徹靈座主人以下
出就別所釋緦麻服素服而還告于祠堂告曰孝

孫某今以某親某官體魄托非其地已於今月某日改葬于某所事畢敢告餘並同○(按)開元禮改葬條則有銘旌而此則無之是闕文

本子 (按)子語辭

楮錢代幣帛 (丘儀)丘氏曰紙錢始於殷長史漢以来里俗稍以紙寓瘞錢至唐王璵乃用於祠祭今儒家以為釋氏法於喪祭皆屏去予謂不然之死而致死之不仁之死而致生之不知以紙寓錢亦明器也俗謂果資於冥塗則可笑(按)此則用紙錢代幣帛似亦無害

滅裂 (中庸小註)輕薄也

鮓 (韻會)側下切以盐米釀魚為菹

周元陽 唐時人

開元 唐玄宗年號

壽寄 (唐音註)也李勣陵前樹

木也櫝(說文)楸也又(爾雅)楸散而小曰櫝(左傳)伍員曰樹吾墓櫝

萬乘有上陵之禮(前漢刑法志)天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘(去聲)故稱萬乘之主○(通典)後漢都雒陽每帝西行即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮遂止後魏孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲唐太宗朝于獻陵至小次降輦納履哭入闕門西再拜慟絕不能興

皁隸(韻會)皁在早切食牛馬器又賤人直馬者隸郎計切賤稱屬著於人也僕隸也庸

丐（韻會）庸餘封切均直也一曰雇作謂之傭韓詩作庸王逸楚辭註庸厮賤之人丐句通居太切乞請也　夏畦（孟子註）夏月治畦之人也　罄（韻會）詰定切空也（詩註）盡也　慤（韻會）克角切謹也誠也　洋洋（中庸註）流動充滿之意　格（中庸註）來也　歆見上　次司馬公（按）次編次也

家禮輯覽卷之十

己卯年